

سیرت ائمتہ اربعہ

نظر ثانی اور اضافے کے بعد

حضرت امام ابوحنیفہؒ

حضرت امام شافعیؒ

حضرت امام مالکؒ

حضرت امام احمد بن حنبلؒ

کی

مکمل و مستند احوال و سوانح

مرتبہ

سید رئیس احمد جعفری



شیخ غلام علی اینڈ سنز (پرائیویٹ) لمیٹڈ، پبلشرز

لاہور حیدرآباد کراچی



سیرت ائمہ اربعہ

یعنی

- حضرت امام ابو حنیفہؒ
- حضرت امام شافعیؒ
- حضرت امام مالکؒ
- حضرت امام احمد بن حنبلؒ

کی

مکمل و مستند احوال و سوانح

نظر ثانی اور اضافے کے بعد

ترتیب

سید ریش احمد جعفری

شیخ غلام علی اینڈ سنز (پرائیویٹ) لمیٹڈ، پبلشرز،

لاہور ○ حیدر آباد ○ کراچی

۲۰۴ امام صاحب کے شاگرد جو محدث وقت تھے۔

۲۱۰ امام صاحب کے وہ شاگرد جو فقہ کے امام بنے۔

امام مالکؒ

۲۲۱

خصوصیات

۲۲۲

۲۲۳

ولادت، طفولیت، خاندان

۲۲۵

تعلیم، تربیت، تفقہ، تکمیل، حدیث

۲۲۳

شغل، درس و تدریس، شان و رفعت

۲۵۰

امام صاحب کے شاگرد اور حلقہ متفیدین

۲۵۶

امام مالک ایک فقیہ اور مفتی کی حیثیت سے

۲۶۴

امام صاحب کے فضل و کمال کا اعتراف

۲۶۶

شغل حیات، شخصیت اور عظمت

۲۸۰

سفر آخرت

۲۸۴

اخلاق و کردار، ذاتی زندگی

۲۹۱

امام صاحب کی تصنیفات و تالیفات کا اجمالی ذکر

۲۹۴

موطا امام مالک — اصح الکتاب بعد کتاب اللہ

۳۰۸

موطا کی مثنوی، تجریدیں، اسناد رجال وغیرہ

۳۱۵

امام شافعیؒ

۳۱۶

خصوصیات

صفحہ	مضامین
۳۱۷	ولاوت، عہد طفولیت، تربیت
۳۲۱	تعلیم، شیوخ اور اساتذہ، جامع علوم و فنون
۳۳۰	امام شافعی کی گرفتاری اور رہائی، ہمارے رشید کی غلط فہمی
۳۳۴	شانِ استغنا، جلالی علم، وقار و تمکین، عزیمت و استقامت
۳۴۷	امام شافعی کی فنِ مناظرہ میں دستگاہ
۳۵۷	امام شافعی کی شکل و شباهت، اولاد و ازواج
۳۵۵	امام صاحب کے تلامذہ اور شاگرد
۳۶۴	امام صاحب کی روحانی منزلت
۳۶۹	امام صاحب کی تصانیف نافعہ
۳۷۳	امام صاحب کے شیوخ و اساتذہ کا مختصر تذکرہ
۳۸۳	کچھ فقہ، فقہ و اجتہاد کے بارے میں
۴۰۲	قرآن، فہم قرآن، تفسیر قرآن اور امام شافعی
۴۱۷	حدیث کی بحث، اصطلاحیں، درجے۔
۴۳۳	احادیث اگر آپس میں معارض ہوں تو کیا کیا جائے؟
۴۴۱	حدیث کے ظاہر معنی کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا
۴۴۴	جلب منفعت اور دفع مضر
۴۴۸	متعارض احادیث کے راویوں کی جرح و تعدیل
۴۵۴	حدیث قرآن کی ناسخ نہیں ہو سکتی
۴۵۶	ہر کلیہ میں استثناء ضروری ہے
۴۵۸	حدیث صحیح اور اقوال صحابہ

صفحہ	مضامین
۴۵۹	صحیح حدیث پر عمل لازمی ہے
۴۶۲	فقہ اصول فقہ، مذاہب فقہ
۴۶۸	مذہب حنفی
۴۷۳	فقہ مالکی
۴۷۵	امام شافعی کا طرز اجتہاد اور اصول فقہ
۴۸۳	امام شافعی کے اقوال و کلمات
۴۸۵	امام صاحب کمال نظم و نثر
۵۰۱	امام شافعی شاہ ولی اللہ کی نظر میں
۵۰۸	امام شافعی کے دو باکمال شاگرد
۵۱۰	وفات حسرت آیات
۵۱۶	وفات کے بعد مبشرات
۲۱۹	امام احمد بن حنبلؒ
۵۲۰	خصوصیات
۵۲۱	ولادت و طفولیت نسب اور خاندان
۵۲۳	شوق علم، تحصیل علم، ذوق علم
۵۲۹	امام احمد بن حنبلؒ کے اساتذہ
۵۲۷	امام صاحب کے شاگرد اور تلامذہ
۵۲۹	زہد و تقویٰ، نیکی اور پارسائی، اسلامیّت اور ملیّت
۵۳۷	فتنہ خلق قرآن

صفحہ	مضامین
۵۴۸	عالم اسلام کا خراج تحسین و عقیدت
۵۵۱	ملوکیت سے نکرہ اور اس کا ردِ عمل
۵۵۸	امام صاحب کا عقیدہ
۵۶۷	امام احمد بن حنبلؒ کے مصنفات و مولفات
۵۷۰	تمت بالغیر
۵۷۴	امام احمد بن حنبلؒ کی شخصیت پر ایک نظر
۵۸۳	مبشرات

امام ابو حنیفہؒ

ولادت ۸۰ھ

وفات ۱۵۰ھ

خصوصیات

- تابعی تھے
- عالم، محدث، فقیہ، عابد، زاہد تھے
- محب اہل بیت تھے اور اس سلسلہ میں بڑی تکلیفیں وقت کی حکومت کے ہاتھوں اٹھائیں۔
- امام مالک سے عمر میں بڑے تھے لیکن ان کے حلقہ درس میں شریک ہوئے۔
- فن فقہ کے مجدد تھے۔ یہ نہ ہوتے تو آج فقہ کا علم نہ ہوتا۔
- دولت مند تھے، لیکن دریا دل، معزز تھے۔ لیکن منکسر المزاج، طاقت ور تھے لیکن متحمل۔
- حق کے مقابلہ میں حکومت کی ناخوشی مولیٰ۔ جیل بھیجے گئے وہاں جب رنجِ قفسِ خضریٰ سے پرواز کر گئی تب رہائی ملی۔
- تقریباً تمام اسلامی حکومتوں کا مذہب حنفی رہا۔ عالم اسلام کی غیر معمولی اکثریت حنفی ہے۔
- امام جعفر صادقؑ کے اہل تلامذہ میں تھے۔

نام، نسب، ولادت

نعمان نام، ابو حنیفہ کنیت، امام اعظم لقب، شجرہ نسب یہ ہے: نعمان بن ثابت بن زوطی بن ماضیہ امرجسیا کہ خود ناموں کی ترکیب سے ظاہر ہے۔ عموماً مسلم ہے کہ امام صاحب عجمی النسل تھے۔ البتہ اس میں اختلاف ہے کہ کس نسل سے تھے اور عرب میں کیوں کر آئے۔ خطیب تورخ بغدادی نے امام کے پوتے اسمعیل کی زبانی یہ روایت نقل کی ہے۔ کہ میں اسمعیل بن حماد بن نعمان بن ثابت بن نعمان بن مرزبان ہوں۔ ہم لوگ نسل فارس سے ہیں اور کبھی کسی کی غلامی میں نہیں آئے، ہمارے دادا ابو حنیفہ، ۲۰۰
 شہ میں پیدا ہوئے، ثابت بچپن میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ انہوں نے ان کے خاندان کے حق میں دعائے خیر کی تھی۔ ہم کو امید ہے کہ وہ دعائے اثر نہیں رہی۔ اسمعیل نے امام صاحب کے دادا کا نام نعمان بتایا اور پر دادا کا نام مرزبان، حالانکہ عام طور پر زوطی اور ماد مشہور ہے۔ غالباً جب زوطی ایمان لائے تو ان کا نام نعمان سے بدل دیا گیا۔ اسمعیل نے سلسلہ نسب کے بیان میں زوطی کا دبی اسلامی ٹاکیا اور حمیت اسلامی کا مقتصد بھی یہی تھا۔ زوطی کے باپ کا اصلی نام غالباً کچھ اور ہو گا اور ماد اور مرزبان لقب ہوں گے کیونکہ اسمعیل کی روایت سے یہ بھی ثابت ہے کہ ان کا خاندان فارس کا ایک معزز اور مشہور خاندان تھا، فارس میں رئیس شہر کو مرزبان کہتے ہیں، اسی لیے نہایت قرین قیاس ہے۔ کہ ماد اور مرزبان لقب ہیں نہ کہ نام۔ درحقیقت ماد اور مرزبان کے ایک معنی ہیں، ماد دراصل دبی مر

ہے جس کے معنی بزرگ اور سردار کے ہیں مشہور مصرع ہے ۔

نہ کہہ را منزلت ماند نہ مہ را

عربی لہجہ نے مہ کو ماہ کر دیا۔

بعض مورخوں نے زوطی کی نسبت لکھا ہے کہ کابل سے زوطی غلام نہ تھے گرفتار ہو کر آئے اور قبیلہ بنی تیم اللہ کی ایک عورت نے خرید لیا کچھ دنوں غلامی میں رہے پھر اُس نے آزاد کر دیا۔ اسی لیے امام کا خاندان مولیٰ بنی تیم اللہ کہلاتا ہے، مخالفوں نے جن کو امام کی تنقیص میں مزہ آتا ہے۔ اس روایت کو زیادہ چمکایا ہے حالانکہ اس قسم کی غلامی ثابت بھی ہو تو کسر نشان کی کیا بات ہے۔ زمانہ نے خاندان کسری پر اس لقب کا داغ دکایا ہے۔ ہمارے علماء حضرت ہاجرہ کو کمینز تسلیم کرتے ہیں۔ (گو توریت سے ثابت نہیں) اسلام کے قریب تر زمانہ میں اکثر وہ لوگ حدیث اور روایت کے امام نظر آتے ہیں۔ جن پر اس قسم کی غلامی کا اطلاق ہو چکا تھا۔ امام حسن بصری، ابن سیرین، طاؤس، عطاء بن یسار، نافع، عکرمہ مکحول جو اپنے زمانہ کے مقتدائے عالم تھے۔ خود یا ان کے باپ دادا غلام رہ چکے تھے۔

زوطی کا غلام ہونا بھی ثابت ہو تو کچھ عار نہیں لیکن تاریخی شہادتیں اس کے خلاف ہیں امام کے نسب میں اور بھی اختلاف ہیں۔ ابو مطیع نے ان کو نسل عرب سے شمار کیا ہے۔ اور سلسلہ نسب یوں بتاتا ہے۔ نعمان بن ثابت بن زوطی بن تکلی بن زید ابن اسد بن راشد الانصاری، حافظ ابو اسحاق نے شجرہ نسب کے متعلق یہ روایت نقل کی ہے۔ نعمان بن ثابت بن کاؤس بن ہرمز بن بہرام، زوطی کے مقام سکونت میں بھی اختلاف ہے۔ اوہ اختلاف ضرور ہوتے چاہئے تھے۔ زوطی اول اول جب عرب میں آئے ہوں گے تو برسوں تک ان کی حالت بیگانگی کی رہی ہوگی، لوگوں کو ان کے حالات کے ساتھ خدا ان اعتماد ہوگا۔ اور ہوگا تو زبان کی اجنبیت کی وجہ سے صحیح حالات نہ معلوم ہو

سکے ہوں گے۔ معاشرت کی ضرورتوں نے زوطی کو مجبور کیا ہو گا۔ کہ وہاں کے رہنے والوں سے دوستانہ تعلق پیدا کریں۔ یہ طریقہ عرب میں عام طور پر جاری تھا اور اس قسم کے تعلق کو ولاد کہتے تھے۔ جس کا مشتق مولا ہے۔ مولا غلام کو بھی کہتے ہیں اس طرح لفظی مشارکت سے بعضوں نے زوطی کو غلام سمجھ لیا۔ اور رفتہ رفتہ یہ خیال روایت کی شکل پکڑ کر کسی قدر عام ہو گیا جس کی وجہ سے اسمعیل کو واضح کرنا پڑا کہ واللہ ہمارا خاندان کبھی کسی کی غلامی میں نہیں آیا۔ اسمعیل نہایت ثقہ اور معزز شخص تھے اس وجہ سے دقیقہ سنج مورخوں نے اس بحث میں انہی کی روایت پر اکتفا کیا ہے۔ کہ صاحب البیت ادوی البہافہ قاضی صیمری نے جو بڑے پایہ کے مصنف ہیں صاف تصریح کی ہے کہ زوطی بنی تیم اللہ کے حلیف یعنی ہم قسم تھے۔ "اس روایت کا جس میں زوطی کی غلامی کا ذکر ہے ایہ قصہ بھی غلط ہے کہ وہ کابل سے گرفتار ہو کر آئے زوطی کے باپ دادا کے نام فارسی زبان کے ہیں۔ خود امام ابوحنیفہ کی نسبت ثابت ہے کہ وہ خاندانی حیثیت سے فارسی زبان جانتے تھے۔ یہ ظاہر ہے کہ کابل کی زبان فارسی نہ تھی زوطی کی نسبت ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ خاص کس شہر کے

اصل وطن کہاں تھا؟ | رہنے والے تھے مورخوں نے مختلف شہروں کے نام

لئے جن میں سے کسی کی نسبت ترجیح کا دعویٰ نہیں کیا جاسکتا۔ یقینی طور پر جو ثابت ہے وہ صرف اس قدر ہے کہ اقلیم فارس اور فارسی نسل سے تھے یہ ممالک اس زمانہ میں اسلامی اثر سے معمور تھے اور اکثر بڑے بڑے خاندان اسلام قبول کرتے جاتے تھے۔ غالباً زوطی اسی زمانہ میں اسلام لائے اور جوش شوق یا خاندان والوں کی ناراضی

لے دیکر تلامذہ و متوہد عقیدان باب اول علامہ زوی نے تہذیب الاسماء و لغات کے مقدمہ

میں لکھا ہے کہ مولیٰ کا لفظ زیادہ تر حلیف ہی کے معنی میں مستعمل ہوتا ہے۔

سے جس کا سبب تبدیل مذہب تھا، عوب کا رخ کیا یہ جناب امیر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا۔ اور شہر کوفہ دار الخلافہ ہونے کا شرف رکھتا تھا۔ اس تعلق سے زوطی نے کوفہ کو پسند کیا اور وہیں سکونت اختیار کی، کبھی کبھی جناب امیرؓ کے دربار میں حاضر ہوتے اور خلوص و عقیدت کے ساتھ آداب بجا لاتے۔ ایک بار نوروز کے دن کہ پارسیوں کی عید کا دن ہے۔ رفاورہ نذر کے طور پر بھیجا، حضرت نے ارشاد فرمایا کہ نوروز نا کل یوم یعنی ہمارے یہاں ہر روز نوروز ہے۔ "ثابت امام ابو حنیفہ کے پدر بزرگوار کوفہ ہی میں پیدا ہوئے، زوطی نے نیک فال لڑکے کو حضرت علیؓ کی خدمت میں حاضر کیا۔ آپ نے بزرگارتہ شفقت فرمائی اور ان کے اور ان کی اولاد کے حق میں دعا سے خیر کی۔

ثابت کے حالات زندگی بالکل معلوم نہیں قرآن سے اس قدر پتہ چلتا ہے کہ تجارت کے ذریعہ زندگی بسر کرتے تھے۔ چالیس برس کی عمر ہوئی تو خدا نے فرزند عطا کیا۔ جس کا نام والدین نے نعمان رکھا، لیکن زمانہ نے آگے چل کر امام عظیم کے لقب سے پکارا۔

اس وقت عبدالملک بن مروان جو دولت مروانیہ کا دوسرا امام صاحب نے صحابہ کی زیارت کی تھی |
 تاجدار شمار کیا جاتا ہے مسند آرائے خلافت تھا یہ وہ عہد مبارک تھا کہ رسول اللہ صلعم کے جمال مبارک سے جن لوگوں کی آنکھیں روشن ہوئی تھیں، ان میں سے چند بزرگ موجود تھے جن میں سے بعض امام ابو حنیفہ کے آغاز شباب تک زندہ رہے۔ انس بن مالکؓ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم خاص تھے ۹۳ھ میں وفات پائی سہل بن سعدؓ نے ۹۱ھ میں انتقال کیا اور ابو الطفیل عامر بن واثکہ تو سو ہجری تک زندہ رہے۔ لیکن یہ ثابت نہیں ہوتا کہ امام ابو حنیفہ نے کسی سے بھی کوئی حدیث روایت

کی۔ اس پر لوگوں کو نہایت تعجب ہے۔ اور مورخوں نے اس کے مختلف اسباب بیان کیے ہیں۔ بعضوں کی رائے ہے کہ امام ابو حنیفہ نے اس وقت تک کسی قسم کی تعلیم نہیں حاصل کی تھی۔ ان کے باپ دادا تجارت کرتے تھے۔ اس لیے ان کی نشو و نما بھی ایک عام تاجر کی حیثیت سے ہوئی۔ بڑے ہونے پر امام شعبی کی ہدایت سے علم کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس لئے موقع ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ یعنی صحابہ میں سے کوئی باقی نہیں رہا تھا۔

محدثین میں باہم اختلاف ہے کہ حدیث سیکھنے کے لیے کیوں روایت نہیں کی | کم از کم کیا عمر مشروط ہے؟ اس امر میں ارباب

کوفہ سب سے زیادہ اعتماد کرتے تھے۔ یعنی بیس برس سے کم عمر کا شخص حدیث کی درسگاہ میں شامل نہیں ہو سکتا تھا۔ ان کے نزدیک چونکہ حدیثیں بالمعنی روایات کی گئی ہیں اس لئے ضرورت ہے کہ طالب علم پوری عمر کو پہنچ چکا ہو۔ ورنہ مطالب کے سمجھنے اور اس کے ادا کرنے میں غلطی کا احتمال ہے۔ غالباً یہی قید تھی جس نے امام ابو حنیفہ کو ایسے بڑے شرف سے محروم رکھا اور سچ پوچھو تو یہ مصلحت سے غمازی بھی نہیں۔ جن لوگوں نے دس بارہ برس کے سن میں صحابہ سے حدیثیں سنیں، ان کی روایتیں اس لحاظ سے تو قابل اعتماد ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک صرف ایک واسطہ ہے۔ لیکن اس بات کا قوی احتمال موجود ہے کہ کسی کی وجہ سے مضمون حدیث کی تمام خصوصیتیں خیال میں نہ آئی ہوں۔ جس کی وجہ سے ادائے مطلب میں عظیم نشان غلطیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔

بہر نوع وجہ کچھ ہو واقعہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ نے کسی صحابی سے کوئی حدیث نہیں سنی تاہم یہ شرف ان کی قسمت میں

تابعیت کی بحث | تھا کہ جن انکھوں نے پیغمبر کا جمال دیکھا تھا۔ ان کے دیدار سے عقیدت کی آنکھیں روشن کیں۔ یہ واقعہ ایک تاریخی واقعہ ہے، لیکن چونکہ اس سے تابعیت کا رتبہ حاصل

موتا ہے۔ اس لئے یہ مسئلہ مذہبی سپر ایہ میں آگیا ہے۔ اور اس پر بڑی بحثیں قائم ہو گئی ہیں۔
 بے شبہ امام ابو حنیفہ کو اس شرف پر ناز تھا اور بجا تھا۔ کہ انہوں نے حضرت انسؓ صحابی
 کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، غیر قومیں ان باتوں کو معمولی امر خیال کریں گی۔ لیکن ان
 واقعات سے اس محبت اور جوش عقیدت کا اندازہ ہوتا ہے جو مسلمانوں کو رسول اللہ
 اور ان کے تعلق کی وجہ سے صحابہ کے ساتھ تھا سچ ہے۔

فی الجملہ نسبتے بہتر کافی بود مرا بلبل ہمیں کہ قافیہ نگل شود بس ست
 بعض لوگوں نے امام کی تابعیت سے انکار کیا ہے اور یہ کوئی نئی بات نہیں پہلے
 بھی لوگوں کو شبہ ہوا تھا، لیکن محدثین نے جن کو اس قسم کی بحثوں کے طے کرنے کا زیادہ
 حق حاصل ہے۔ امام کے موافق فیصلہ کیا، حافظ ابن حجر عسقلانی سے کہ فن حدیث کے
 ایک عنصر ہی فتویٰ بیا گیا انہوں نے جواب لکھا: ”امام ابو حنیفہ کے زمانہ میں کئی صحابی
 موجود تھے۔ اس لیے کہ امام ششہ میں بمقام کو ذہب پیدا ہوئے اور اس وقت وہاں صحابہ
 میں سے عبد اللہ بن ابی ادنیٰ موجود تھے۔ کیونکہ وہ ششہ میں یا اس کے بعد مرے اور
 ابن سعد نے روایت کی ہے جس کی سندیں کچھ نقصان نہیں کہ امام ابو حنیفہ نے انسؓ
 بن مالک کو دیکھا تھا۔ ان دو صحابہ کے سوا اور اصحاب بھی مختلف شہروں میں موجود تھے
 بعض لوگوں نے ان حدیثوں کو جمع کیا ہے جو امام نے صحابہ سے روایت کیں۔ لیکن ان
 حدیثوں کی سندیں ضعف سے خالی نہیں اور صحیح یہی ہے کہ امام ان کے ہم زمان تھے
 اور بعض صحابہ کو دیکھا تھا جیسا کہ ابن سعد نے روایت کی ہے۔ پس اس لحاظ سے
 امام ابو حنیفہ ”تابعین کے طبقہ میں ہیں اور یہ امر اور اماموں کی نسبت جو ان کے ہم عصر
 تھے مثلاً اوزاعی شام میں جہاد بصرہ میں ثوری کوفہ میں، مالک مدینہ شریف میں، لیث
 مصر میں ثابت نہیں ہوا واللہ اعلم۔“

لے اس فتویٰ کو حافظ ابو النحاس نے عقود الجمان میں عبارتاً نقل کیا ہے۔ اور میں نے اسی کا (۳۴)

ابن سعد کی جس روایت کا حافظ ابن حجر نے حوالہ دیا ہے وہ صرف ایک واسطہ
یعنی سیف بن جابر کے ذریعہ سے امام ابو حنیفہ تک پہنچتی ہے۔ یعنی بن سعد نے سیف
بن جابر سے سنا اور سیف نے خود امام ابو حنیفہ سے۔ ابن سعد وہ شخص ہیں جن کی
نسبت علامہ نووی نے تہذیب الاسماء میں لکھا ہے کہ اگرچہ ان کا شیخ واقعی ثقہ
نہیں مگر وہ خود نہایت ثقہ ہیں۔ سیف بن جابر بصرہ کے قاضی اور صحیح الروایت تھے
اس لحاظ سے یہ روایت اس قدر صحیح اور مستند ہے کہ قوی سے قوی حدیث بھی اس
سے زیادہ صحیح نہیں ہو سکتی، سی بنابر تمام بڑے بڑے محدثین مثلاً خطیب بغدادی علامہ
سمعی مصنف کتاب الانساب علامہ نووی شارح صحیح مسلم علامہ ذہبی حافظ ابن
حجر عسقلانی زین الدین عراقی سخاوی البرہان و مشقی نے جن پر اب حدیث و روایت
کا مدار ہے۔ قطعاً فیصد کر دیا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے حضرت انسؓ کو دیکھا تھا۔

ابن خلکان نے بھی خطیب بغدادی کا یہ قول نقل کیا ہے لیکن چونکہ مورخ مذکور
نے لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ کو کسی صحابی سے ملاقات اور روایت حاصل نہیں ہوئی۔
لوگوں کو دھوکا دیا کہ ابن خلکان تابعیت کے منکر ہیں حالانکہ ابن خلکان کو ملاقات
اور روایت سے انکار ہے نہ روایت سے، لیکن اگر ابن خلکان کی عبارت کا وہی مطلب
ہو جو بعض ظاہر بینوں نے قرار دیا ہے تاہم کون کہہ سکتا ہے کہ ایسے بڑے بڑے
محدثین کے مقابلہ میں ان کی شہادت کچھ بھی اعتبار کے قابل ہوگی اصول روایت میں
یہ مسئلہ طے ہو چکا ہے کہ اگر کسی واقعہ کے اثبات و نفی میں برابر درجے کی شہادتیں موجود

(۴۴) لفظی ترجمہ کیا ہے۔

سے تذکرۃ الحفاظ علامہ ذہبی میں یہ تصریح موجود ہے۔

عن مختصر تاریخ خطیب بغدادی و کتاب الانساب و تہذیب الاسماء و اللغات و تذکرۃ الحفاظ

و عبرنی اخبار من غیر الذہبی تہذیب و تہذیب میں امام ابو حنیفہ کا ترجمہ دیکھو۔

ہوں تو اثبات کا اعتبار ہوگا۔ یہاں نفی کی شہادت ثبوت کے مقابلہ میں بالکل کم تر ہے۔

بعض خفیوں نے روایت سے بڑھ کر روایت صحابہ سے روایت نہیں کی

کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ اور تعجب ہے کہ علامہ عینی شارح ہدایہ بھی اسی غلطی کے حامی ہیں۔ لیکن انصاف یہ ہے کہ یہ دعویٰ ہرگز پایہ ثبوت کو نہیں پہنچتا۔ حالانکہ ابوالحسن نے عقود البہان میں ان تمام حدیثوں کو مع سند نقل کیا ہے۔ جن کی نسبت یہ خیال ہے کہ امام نے صحابہ سے سنی تھیں۔ پھر اصول حدیث سے ان کی جانچ کی ہے اور ثابت کر دیا ہے کہ ہرگز ثابت نہیں۔ محدثانہ بحثیں تو دقت طلب ہیں نہ صاف بات یہ ہے کہ امام نے صحابہ سے ایک بھی روایت کی ہو تو سب سے پہلے امام کے تلامذہ و خاص اس کو شہرت دیتے۔ لیکن تافعی ابویوسف امام محمد حافظ عبدالرزاق بن ہمام عبد اللہ بن المبارک ابو نعیم فضل بن وکیع مکی بن ابراہیم ابو عاصم البیہقی وغیرہ سے کہ امام کے مشہور اور باخلاص شاگرد تھے اور سچ پوچھیے تو زیادہ تر ان ہی لوگوں نے ان کی نام آوری کے سکے بٹھائے ہیں، ایک حرف بھی اس واقعہ کے متعلق منقول نہیں۔

امام کی کنیت جو نام سے زیادہ مشہور ہے۔ حقیقی کنیت نہیں

ہے۔ امام کی کسی اولاد کا نام حنیفہ نہ تھا، یہ کنیت وصفی معنی کے

اعتبار سے ہے یعنی ابوالملئہ الحنیفہ قرآن مجید میں خدا نے مسلمانوں سے خطاب کر کے کہا ہے۔

فَاتَّبِعُوا امْلَہُ اِبْرٰہِیْمَ
حَنِیْفًا (آل عمران ۱۰)

(سو ابراہیم کی طریقت کی پیروی کرو۔ جو

ایک خدا کے ہو رہے تھے)۔

امام ابو حنیفہ نے اسی نسبت سے اپنی کنیت ابو حنیفہ اختیار کی۔

تحصیل علم، شیوخ اور اساتذہ

امام کے بچپن کا زمانہ نہایت پر آشوب تھا۔ حجاج بن یوسف خلیفہ عبد الملک کی طرف سے عراق کا گورنر تھا۔ اور ہر طرف ایک قیامت برپا تھی۔ چونکہ مذہبی گروہ کی مخالفت کی وجہ سے عرب و عراق میں اب تک مروانی حکومت کے پاؤں نہیں جمے تھے۔ حجاج کی سفایاں زیادہ تر انہی لوگوں پر مبذول تھیں جو ائمہ مذہب اور علم و فضل کی حیثیت سے مقتداۓ عالم تھے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز نے نہایت سچ کہا کہ اگر ادریس پیروں کی امتیں مل کر اپنے اپنے زمانہ کے بدکاروں کو پیش کریں اور ہم صرف حجاج کو مقابلہ میں لیں تو اللہ ہمارا پلہ بھاری رہے گا۔ عبد الملک نے شہر میں وفات کی اور اس کا بیٹا ولید تخت نشین ہوا۔ ولید کے زمانہ میں اگرچہ فتوحات نے نہایت ترقی کی، اسپین و سندھ و بڑی مملکتیں اسلام کے قبضہ میں آگئیں، خوارزم و سمرقند سے گذر کر کابل و فرغانہ پر علم اسلام لہرانے لگا۔ اسپین کی طرف جزائر منورقہ و میورقہ فتح ہوئے۔ لیکن اسلام کی روحانی برکتوں کا نشان نہ تھا۔ عمدہ داروں میں سے جو لوگ جس قدر زیادہ معزز اور باوقار تھے۔ اسی قدر ظالم اور سفاک تھے۔ اسی زمانہ کی نسبت حضرت عمر بن عبد العزیز فرمایا کرتے تھے کہ ولید شام میں حجاج عراق میں عثمان حجاز میں، قرہ مصر میں، واللہ تمام دنیا ظلم سے بھر گئی۔ اس عالمگیر آشوب میں بھی اگرچہ درس و تعلیم کا سلسلہ بند نہیں ہوا تھا، مباحی حدیث و روایت کی درسگاہیں موجود تھیں اور فقہاء و محدثین باوجود بے اطمینانی کے درس و تدریس میں مشغول تھے۔ مگر یہ محض درس و تدریس کا سلسلہ تھا جس کی تدریس نہایت

کم تھا۔

عمر بن عبدالعزیز کا مبارک دور | ملک کی خوش قسمتی تھی کہ حجاج ۹۵ھ میں مر گیا، ولید نے بھی ۹۶ھ میں

وفات پائی۔ ولید کے بعد سلیمان بن عبدالملک نے مسندِ خلافت کو زینت دی جس کی نسبت مؤرخین کا بیان ہے کہ خلفائے بنو امیہ میں سب سے افضل تھا۔ سلیمان نے اسلامی دنیا پر سب سے بڑا یہ احسان کیا کہ عمر بن عبدالعزیز کو مشیرِ سلطنت بنایا اور مرتے دم تحریری وصیت کی۔ کہ میرے بعد عمر بن عبدالعزیز تخت نشین ہوں، سلیمان نے ۹۹ھ میں وفات پائی اور وصیت کے موافق عمر بن عبدالعزیز مسندِ خلافت پر بیٹھے، ان کی خلافت نے دفعۃً حکومتِ مروانی کا رنگ بدل دیا۔ اور تمام ملک میں عدل و انصاف، علم و عمل، خیر و برکت کی روح تازہ ڈال دی، ایک مدت سے حضرت علیؑ پر خطبوں میں جو لعن پڑھا جاتا تھا، یک لخت موقوف کر دیا۔ شہزادگان بنو امیہ کے ہاتھوں سے جاگیریں چھین لیں۔ جہاں جہاں ظالم عمال تھے۔ یک قلم معزول کر دیئے، سب سے بڑھ کر یہ کہ علومِ مذہبی کو وہ رونق دی کہ گھر گھر یہی چرچے پھیل گئے۔ امام زہری کو حکم دیا کہ حدیثوں کو یکجا کریں، یہ مجموعہ تیار ہوا۔ تو ممالکِ اسلامیہ میں اس کی نقلیں بھجوائیں۔

غرض حجاج اور ولید کے عہد تک تو امام ابو حنیفہ کو تحصیلِ علم کی طرف متوجہ ہونے کی نہ رغبت ہو سکتی تھی نہ کافی موقع مل سکتا تھا۔ تجارت باپ و داد کی میراث تھی۔ اس لئے خز بانی کا کارخانہ قائم کیا۔ اور حسن تدبیر سے اس کو بہت کچھ ترقی دی لیکن سلیمان کے عہدِ خلافت میں جب درس و تدریس کے چرچے عام ہوئے تو ان کے دل میں بھی یہ تحریک پیدا ہوئی۔ حسن اتفاق یہ کہ ان ہی دنوں میں ایک اتفاقی واقعہ پیش آیا جس سے ان کے ارادے کو اور بھی استحکام ہوا۔

تھیں علم کی تحریک | ایک دن بازار جا رہے تھے۔ امام شعبی جو کوفہ کے مشہور امام تھے۔ ان کا مکان راہ میں تھا۔ سامنے سے نکلے تو

انہوں نے ایک سمجھ کر کوئی نوجوان طالب علم ہے۔ پاس بلایا اور پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے ایک سوداگر کا نام لیا۔ امام شعبی نے کہا ”میرا مطلب یہ تھا، تم پڑھتے کس سے ہو؟“ انہوں نے افسوس کے ساتھ جواب دیا کہ کسی سے بھی نہیں، شعبی نے کہا کہ مجھ کو تم میں قابلیت کے جوہر نظر آتے ہیں۔ تم علماء کی صحبت میں بیٹھا کرو اس نصیحت نے ان کے دل میں گھر کر لیا۔ اور نہایت اہتمام سے تحصیل علم پر متوجہ ہوئے۔ اس وقت تک علم جس چیز کا نام تھا، وہ ادب، انساب، ایام العرب، فقہ، حدیث، کلام تھا۔ کلام اگرچہ آج کل کا علم کلام نہ تھا، کیونکہ اس عہد تک مسائل اسلام پر فلسفہ کا پر تو نہیں پڑا تھا، تاہم ان علوم میں وقت نظر، بلندی خیال، زور طبع کے لیے اس سے وسیع تر میدان نہ تھا۔ اسلام جب تک عرب کی آبادی میں محدود رہا۔ اس کے مسائل نہایت محدود اور صاف رہے۔ لیکن فارس اور مصر و شام پہنچ کر ان میں رنگ آمیزیاں شروع ہو گئیں ان ملکوں میں اگرچہ حکمت و فلسفہ کا وہ زور باقی نہ رہا تھا۔ تاہم فلسفہ کے بگڑے بگڑاے مسائل عام لوگوں میں پھیل رہے تھے اور طبیعتیں عموماً باریک بینی اور احتمال آفرینی کی عادی تھیں۔

قرآن پاک میں خدا کی ذات و صفات، مبدء و معاد وغیرہ کے متعلق جو کچھ علم کلام | مذکور ہے عرب نے اس کو اجمالی نگاہ سے دیکھا اور خلوص اعتقاد کے لیے وہی کافی تھا بخلاف اس کے فارس اور شام میں نہایت دقیق بحثیں پیدا ہو گئیں جو بہت تمدن اور ترقی خیالات کے لحاظ سے ضرور پیدا ہونی چاہئیں تھیں۔ استعارہ و تشبیہ، صفات کی عینیت و غیریت، حدوث و قدم، غرض اس قسم کے بہت سے مضامین نکل آئے۔ جن کو بحث و تدقیق کی وسعت نے مستقل فن بنادیا رفتہ رفتہ اعتقادی مسائل میں بھی

موشگافیاں ہونے لگیں اور رادیوں کے اختلافات سے مختلف فرقے بنتے گئے جو قدیمی
مرجی، معرزی، جہمی، خارجی، رافضی کہلائے۔ یہ فتنہ یہاں تک بڑھا کہ اہل حق جواب تک
ان بحثوں سے الگ تھے، ان کو بھی مخالفت کی ضرورت سے اس طرف متوجہ ہونا پڑا۔
اس طرح علم کلام پیدا ہو گیا۔ جس کو تدوین و ترتیب کی وسعت نے اس رتبہ کو پہنچایا کہ
بڑے بڑے آئمہ مذہب (مثلاً امام اشعری و ابو منصور ماتریدی) کا مایہ ناز ٹھہرا۔

علم کلام کی طرف توجہ

علم کلام زمانہ مابعد میں اگرچہ مدون و مرتب ہو کر
اکتسابی علوم میں داخل ہو گیا، لیکن اس وقت تک
اس کی تحصیل کے لیے صرف قدرتی ذہانت و مذہبی معلومات درکار تھیں، قدرت نے
امام ابو حنیفہ میں یہ تمام باتیں جمع کر دی تھیں۔ رگوں میں ایرانی خون اور طبیعت میں
زور اور جدت تھی۔ مذہبی روایتیں اور مسائل کو فہم ایسے عام تھے کہ ایک معمولی شخص
بھی تعلیم یافتہ لوگوں میں اُٹھ بیٹھ کر حاصل کر سکتا تھا۔ امام ابو حنیفہ نے اس فن میں وہ
کمال پیدا کیا کہ بڑے بڑے اساتذہ فن بحث کرنے میں ان سے جی چراتے تھے، تجارت
کی غرض سے اکثر بصرہ جانا ہوتا تھا۔ جو ان تمام فرقوں کا دنگل اور خاص کر خارجیوں
کا مرکز تھا۔ اباضیہ، صغریہ، حشوہ وغیرہ سے اکثر بحثیں کیں اور ہمیشہ غالب رہے۔
آخر ان جھگڑوں کو چھوڑ کر وہ علم فقہ پر مائل ہوئے اور تمام عمر اس کی نذر کر دی۔
لیکن اخیر تک یہ مذاق طبیعت سے نہ گیار خارجیوں وغیرہ سے ان کے مناظرے علم
کلام کی جان ہیں۔ ان کی علمی زندگی کے تذکرے میں ہم بعض واقعات کی تفصیل
بیان کریں گے۔

شرع شروع میں تو امام صاحب اس
فن کے بہت دلدادہ رہے، لیکن جس

فقہ سے دلچسپی کیوں پیدا ہوئی؟

قدیم عمر اور تجربہ سے مستفاد ہوا تھا۔ ان کی طبیعت سے کتنے کتنے مسائل ان پر ابھرتے

آغازِ عمر میں اس علم کو سب سے افضل جانتا تھا۔ کیونکہ مجھ کو یقین تھا کہ عقیدہ و مذہب کی بنیاد انہی باتوں پر ہے۔ لیکن پھر خیال آیا کہ صحابہ کبار ان بحثوں سے ہمیشہ الگ رہے، حالانکہ ان باتوں کی حقیقت ان سے زیادہ کون سمجھ سکتا تھا؟ ان کی توجہ جس قدر بھٹی فقہی مسائل پر تھی اور یہی مسائل وہ دوسروں کو تعلیم دیتے تھے، ساتھ ہی خیال گزرا کہ جو لوگ علمِ کلام میں مصروف ہیں۔ ان کا طرزِ عمل کیا ہے؟ اس خیال سے اور بھی بے دلی پیدا ہو گئی کیونکہ ان لوگوں میں وہ اخلاقی پاکیزگی اور روحانی اوصاف نہ تھے جو اگلے بزرگوں کا متغہ اختیار تھا۔ اسی زمانہ میں ایک دن ایک عورت نے آکر یہ مسئلہ پوچھا کہ ایک شخص اپنی بیوی کو سنت کے طریق پر طلاق دینی چاہتا ہے کیونکہ وہ سے خود تو بتا نہ سکا۔ عورت کو ہدایت کی کہ امام حماد سے جن کا حلقہ درس یہاں سے قریب ہے، جا کر پوچھے۔ یہ بھی کہہ دیا کہ ”حماد جو کچھ بتائیں مجھ سے کہتی جانا۔“ تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس آئی اور کہا، ”حماد نے یہ جواب دیا۔ مجھ کو سخت عبرت ہوئی۔ اسی وقت اٹھ کھڑا ہوا۔ اور حماد کے حلقہ درس میں جا بیٹھا۔“

امام کی ابتدائی تحصیلِ علم کے متعلق ایک اور روایت ہے جس کا سلسلہ سند خطیب نے امام تک پہنچایا، یعنی امام حماد کی شاگردی | صاحب کا بیان ہے کہ جب سے تحصیلِ علم پر توجہ کی تو بہت سے علوم پیش نظر تھے۔ اور میں متردد تھا کہ کس کو اختیار کروں۔ سب سے پہلے کلام کا خیال آیا۔ ساتھ ہی دل میں گزرا کہ وہ کوہِ کندن و کاہِ برآوردن ہے۔ ایک مدت کی محنت و دوسری کے بعد کمال بھی پیدا کیا تو علانیہ انہماک نہیں کر سکتا کہ لوگ الحماد کی تمت نہ لگائیں۔ ادب اور قرأت کا بجز اس کے کہ مکتب پر تھائیں۔ اور کچھ فائدہ نہ تھا شعر و شاعری میں ہجو اور جھوٹی مدح کے سوا اور کیا دھڑکتا حدیث کے لیے اولاً تو ایک مدت درکار تھی۔ ثانیاً

ہر وقت یہ فکر رہتی کہ لوگ جرح و تعدیل کا نشانہ نہ بنائیں۔ آخر فقہ پر نظر پڑی اور دنیا و دین کی حاجتیں اس سے وابستہ نظر آئیں لیکن یہ روایت محض غلط ہے۔ تمام معتمد روایتیں اس کے خلاف ہیں۔ جو ریمارک امام صاحب کی طرف منسوب ہیں۔ ایسے جاہلانہ ریمارک ہیں کہ ایک معمولی آدمی کی طرف بھی نسبت نہیں کیے جاسکتے۔ اس روایت کو صحیح مانیں تو ماننا پڑے گا۔ کہ حدیث و کلام کی طرف امام ابو حنیفہ نے توجہ ہی نہیں کی۔ اس لیے کہ یہ ان کے شایان شان نہ تھے۔ حالانکہ ان فنون میں امام ابو حنیفہ کا جو پایہ ہے اس سے کون انکار کر سکتا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ تحصیل علوم کے بعد امام نے خیال کیا ہو کہ کس فن کو اپنا خاص فن بنائیں اور چونکہ عام خلائق کی ضرورتیں فقہ سے وابستہ دیکھیں۔ اسی کو ترجیح دی یہی بات طرز بیان کی رنگ آمیز لہجوں سے اس حد تک پہنچ گئی جس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ یہ روایت با ایں ہمہ کہ قید کتبت میں آچکی تھی۔ عتود الجمان کے مصنف نے نقل کی تو بہت سے اختلافات پیدا ہو گئے ابن جزیرہ نے تاریخ بغداد کا جو اختصار کیا ہے ہمارے پیش نظر ہے۔ اس میں روایت کا جہاں ذکر ہے۔ ہر علم کے متعلق جو ریمارک ہیں۔ دوسروں کی طرف منسوب ہیں۔ امام ابو حنیفہ کی نسبت صرف ان کا تسلیم کرنا بیان کیا ہے۔

حماد کی شخصیت عظمت اور بزرگی | حماد کوفہ کے مشہور امام اور استاد وقت تھے۔ حضرت انسؓ سے جو رسول اللہ کے

خادم خاص تھے۔ حدیث سنی تھی اور بڑے بڑے تابعین کے فیض صحبت سے مستفید ہوئے تھے اس وقت کوفہ میں انہی کا مدرسہ مرجع عام سمجھا جاتا تھا۔ مسعودی شعبہ نے جو ائمہ فن خیال کیے گئے ہیں انہی کے حلقہ درس میں تعلیم پائی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود صحابی سے جو فقہ کا سلسلہ چلا آتا تھا۔ اس کا مدار انہی پر رہ گیا تھا۔ ان باتوں کے ساتھ زمانہ نے بھی ان کا ساتھ دیا تھا۔ یعنی دولت مند اور فارغ البال تھے۔ اور اس

وجہ سے نہایت اطمینان اور دلجمعی کے ساتھ اپنے کام میں مشغول رہتے تھے، ان وجہ سے امام ابو حنیفہؒ نے علم فقہ پڑھنا چاہا۔ تو استاد ہی کے لیے انہی کو انتخاب کیا اس وقت درس کا طریقہ یہ تھا کہ استاد کسی خاص مسئلہ پر زبانی گفتگو کرتا تھا جس کو شاگرد یاد کر لیتے اور کبھی لکھ بھی لیا کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ پہلے دن بائیں صف میں بیٹھے، کیونکہ مبتدیوں کے لیے یہ امتیاز عموماً قائم رکھا جاتا تھا۔ لیکن چند روز کے بعد جب حماد کا تجربہ ہو گیا کہ تمام حلقہ میں ایک شخص بھی حافظ اور ذہانت میں ان کا ہم سر نہیں ہے تو حکم دے دیا کہ ابو حنیفہ سب سے آگے بیٹھا کریں۔

امام نے اگرچہ اسی زمانہ میں حدیث پڑھنی شروع کر دی تھی، جس کا تفصیلی بیان آگے آتا ہے۔ تاہم حماد کے حلقہ درس میں ہمیشہ حاضر ہوتے رہے۔ خود ان کا بیان ہے کہ میں دو برس تک حماد کے حلقہ درس میں حاضر ہوتا رہا۔ پھر خیال ہوا کہ اب خود درس و تعلیم کا سلسلہ قائم کروں۔ لیکن استاد کا ادب مانع ہوتا تھا اتفاق سے انہی دنوں حماد کا ایک رشتہ دار جو بصرہ میں رہا کرتا تھا مر گیا، حماد کے سوا اور کوئی اس کا وارث نہ تھا۔ اس ضرورت سے ان کو بصرہ جانا پڑا۔ چونکہ مجھ کو اپنا جانشین کر گئے تھے۔ تلاذہ اور ارباب حاجت نے میری طرف رجوع کیا۔ بہت سے ایسے مسئلے پیش آئے جن میں استاد سے میں نے کوئی روایت نہیں سنی تھی۔ اس لیے اپنے اجتہاد سے جواب دیے اور احتیاط کے لیے ایک یادداشت لکھتا گیا۔ دو مہینہ کے بعد حماد بصرہ سے واپس آئے۔ میں نے وہ یادداشت پیش کی۔ کل ساٹھ مسئلے تھے۔ ان میں سے بیس میں غلطیاں نکالیں باقی کی نسبت فرمایا کہ تمہارے جواب صحیح ہیں۔ میں نے عہد کیا کہ حماد جب تک زندہ ہیں ان کی شاگردی کا تعلق نہ چھوڑوں گا۔

حماد نے سنہ ۱۲۰ھ میں انتقال کیا، امام ابو حنیفہ نے اگرچہ حماد کے سوا اور

بزرگوں کی خدمت میں بھی فقہ کی تحصیل کی لیکن کچھ شبہ نہیں کہ اس فن خاص میں وہ حماد ہی کے تربیت یافتہ ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ حد سے زیادہ ان کی تعظیم کرتے تھے۔

حماد کے زمانہ میں ہی امام نے حدیث کی طرف توجہ کی کیونکہ مسائل فقہ کی

امام صاحب اور تحصیل حدیث

مجتہدانہ تحقیق جو امام کو مطلوب تھی۔ حدیث کی تکمیل کے بغیر ممکن نہ تھی۔

اس وقت تمام ممالک اسلامیہ میں بڑے زور شور سے حدیث کا درس جاری تھا اور ہر جگہ سند اور روایت کے دفتر کھلے ہوئے تھے۔ صحابہ جن کی تعداد کم از کم دس ہزار تھی۔ تمام ممالک میں پہنچ گئے تھے، اور ان کی وجہ سے اسناد و روایت کا ایک عظیم الشان سلسلہ قائم ہو گیا تھا۔ لوگ جہاں کسی صحابی کا نام سن پاتے تھے۔ ہر طرف سے ٹوٹ پڑتے تھے کہ چل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات سنیں یا مسائل شرعیہ کی تحقیق کریں۔ اس طرح تابعین کا جو صحابہ کے شاگرد کہلاتے تھے بے شمار گروہ پیدا ہو گیا تھا۔ جن کے سلسلے تمام ممالک اسلامیہ میں پھیل گئے تھے۔ جن شہروں میں صحابہ یا تابعین کا زیادہ مجمع تھا۔ وہ دارالعلم کے لقب سے ممتاز تھے۔ ان میں مکہ معظمہ مدینہ منورہ، یمن، بصرہ، کوفہ کو خاص امتیاز تھا۔ کیونکہ اسلامی آثار کے لحاظ سے کوئی شہر ان مقامات کا ہم سر نہ تھا۔

کوفہ امام ابو حنیفہ کا مولد و مسکن تھا، اسلام کی وسعت و تمدن کا گویا دیباچہ

کوفہ تھا، اہل عرب کی روز افزوں ترقی کے لیے عرب کی مختصر آبادی کافی نہ تھی اس ضرورت سے حضرت عمرؓ نے سعد بن ابی وقاص کو جو اس وقت حکومت کسریٰ کا خاتمہ کر کے مدائن میں اقامت گزین تھے رخصت کیا کہ مسلمانوں کے لیے ایک شہر بسائیں جو ان کا دارالہجرت اور قرار گاہ ہو۔ سعدؓ نے کوفہ کی زمین پسند کی۔ اس میں اس کی بنیاد کا پتھر رکھا گیا۔ اور معمولی سادہ وضع کی عمارتیں تیار ہوئیں۔ اسی وقت عرب

کے قبائل ہر طرف سے آ کر آباد ہونے شروع ہوئے۔ یہاں تک کہ تھوڑے دنوں میں وہ عرب کا ایک خط بن گیا۔ حضرت عمرؓ نے یمن کے بارہ ہزار اور نزار کے آٹھ ہزار آدمیوں کے لیے جو وہاں جا کر آباد ہوئے تھے روزینے مقرر کر دیئے، چند روز میں جمعیت کے اعتبار سے کوفہ نے وہ حالت پیدا کی کہ وہ جناب فاروقؓ کو نہ کوثر اللہ، کنز الایمان، جمیعۃ العرب، یعنی خدا کا نیزہ، ایمان کا خزانہ عرب کا سر فرمایا کرتے تھے اور خط لکھتے تو اس عنوان سے لکھتے تھے اٰلِ رَاسِ الْاِسْلَامِ اِلِی رَاسِ الْعَرَبِ حضرت علیؓ نے اس شہر کو دار الخلافہ قرار دیا۔ صحابہ میں سے ایک ہزار پچاس شخص جن میں چوبیس وہ بزرگ تھے جو غزوہ بدر میں رسول اللہؐ کے ہم کاب رہے تھے وہاں گئے اور بہتوں نے سکونت اختیار کر لی ان بزرگوں کی بدولت ہر جگہ حدیث و روایت کے چرچے پھیل گئے تھے اور کوفہ کا ایک ایک گھر حدیث و روایت کا درگاہ بن گیا تھا۔

بصرہ بھی اسی مقدس خلیفہ کے حکم سے آباد ہوا تھا۔ اور وسعت علم اور اشاعت حدیث کے اعتبار سے کوفہ کا ہمسر تھا یہ دونوں شہر مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کی طرح علم اسلامی کے دارالعلم خیال کیے جاتے تھے علامہ ذہبی نے اسلام کے دوسرے تیسرے دور میں جن لوگوں کو حاملین حدیث کا لقب دیا ہے۔ اور ان کے مستقل ترجمے لکھے ہیں ان میں اکثر مثلاً مسروق بن الابدع، عبیدہ بن عمر، اسود بن یزید، ابو العمر الخثعمی، ذر بن جیش، ربیع بن خثیم، عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ، ابو عبدالرحمن السلی، مشرج بن الحارث، مشرج بن بانی، ابو دائل شقیق، ابن سلمہ، قیس بن حازم، محمد بن سیرین، حسن بصری، شعبہ بن حجاج، قتادہ بن وعاظہ انہی دونوں شہروں کے رہنے والے یا خوش باش تھے۔ سفیان بن عیینہ جو ائمہ حدیث میں شمار کیے جاتے ہیں اکثر فرماتے تھے

سنہ یہ تمام تفصیل فتوح البلدان بلاذری ذکر آثار کوفہ و معجم البلدان و فتح المغیث صفحہ ۳۸۲ میں مذکور ہے۔ تذکرۃ الحفاظ علامہ ذہبی میں یہ تصریح موجود ہے۔

کہ مناسک کے لیے مکہ قرأت کے لیے مدینہ اور حلالی و حرام یعنی تفقہ کے لیے کوفہ
ہے۔ فقہ میں امام نے زیادہ تر حماد کا حلقہ درس کافی سمجھا تھا۔ لیکن حدیث میں یہ فہانت
ممکن نہ تھی۔ یہاں صرف ذہانت اور اجتہاد سے کام نہیں چل سکتا تھا۔ بلکہ درایت
کے ساتھ روایت کی بھی ضرورت تھی۔

حدیثیں اس وقت نہایت پریشان
اور غیر مرتب تھیں یہاں تک کہ

علم حدیث اور منکر روایت و درایت

بڑے بڑے اساتذہ دو چار سو حدیثوں سے زیادہ یاد نہیں رکھتے تھے۔ یہ تعداد ضروری
مسائل کے لیے بھی کافی نہ تھی۔ اس کے علاوہ طریق روایت میں اس قدر اختلافات
پیدا ہو گئے کہ ایک حدیث جب تک متعدد طریقوں سے نہ معلوم ہو۔ اس کے مفہوم و
تعبیر کا ٹھیک ٹھیک متعین ہونا دشوار تھا۔ امام ابو حنیفہ کو حماد کی صحبت اور پیشگی بے
ان ضرورتوں سے اچھی طرح واقف کر دیا تھا۔ اس لیے نہایت سعی و اہتمام سے حدیثوں
کے ہم پہنچانے پر توجہ کی تقریباً کوفہ میں کوئی ایسا محدث باقی نہ تھا جس کے سامنے امام
صاحب نے زانوئے شاگردی نہ نہ کیا ہو۔ اور حدیثیں نہ سیکھی ہوں ابوالمحسن شافعی
نے جہاں ان کے شیوخ حدیث کے نام گنائے ہیں۔ ترانوے شخصوں کی نسبت لکھا
ہے کہ کوفہ کے رہنے والے یا نزلی تھے۔ تہذیب التہذیب و تہذیب الاسماء و تذکرۃ
الخطاظ وغیرہ میں اگرچہ (جیسا کہ ان کتابوں کا طریقہ عام ہے) امام کے شیوخ کا استقصاء
نہیں کیا ہے تاہم انہی کتابوں کے تتبع سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک گروہ کثیر
سے روایت کی۔ جن میں ۲۹ شخص خاص کوفہ کے رہنے والے تھے اور ان میں اکثر تابعی
تھے، شیوخ کوفہ میں خاص کر امام شعبی، سلمہ بن کہیل، محارب بن دثار، ابواسحاق سلبی،
عوان بن عبد اللہ سماک بن حرب، عمر بن مرہ، منصور العمر، اعمش، ابراہیم بن محمد، عدی بن ثابت
سہ معجم البلدان ذکر کوفہ۔

الانصاری، عطار بن السائب، موسیٰ بن ابی عائشہ، علقمہ بن مرثد بہت بڑے محدث اور سند و روایت کے مرجع عام تھے سفیان ثوری اور امام حنبل وغیرہ کا سلسلہ سند اکثر انہی بزرگوں تک پہنچتا ہے۔

حضرت امام شعبی امام شعبیؒ وہی بزرگ ہیں جنہوں نے اول اول امام ابو حنیفہ کو تحصیل علم کی رغبت دلائی تھی۔ بہت سے صحابہ سے حدیثیں روایت کی تھیں مشہور ہے کہ پانچ صحابہ کو دیکھا تھا، عواق، عب، شام میں چار شخص جو استاد کا مل تسلیم کئے جاتے تھے۔ ان میں ایک یہ تھے۔ امام زہری کہا کرتے تھے کہ ”عالم صرف چار ہیں، مدینہ میں ابن المسیب بصرہ میں حسن شام میں محول کوفہ میں شعبی“ حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے ان کو ایک بار مغازی کا درس دیتے دیکھا تو فرمایا کہ واللہ یہ شخص اس فن کو مجھ سے اچھا جانتا ہے۔ ایک مدت تک منصب قضا پر مامور رہے خلفاء اور اعیان دولت ان کا نہایت احترام کرتے تھے ۴۸ھ میں یا ۵۸ھ میں وفات پائی۔

سلمہ بن کیل مشہور محدث اور تابعی تھے، جندب بن عبداللہ ابن ابی اوفیٰ ابو الطفیلؓ اور ان کے علاوہ اور بہت سے صحابہ سے حدیثیں روایت کیں۔ ابن سعد نے ان کو کثیر الحدیث لکھا ہے۔ سفیان بن عیینہ را امام شافعی کے استاد فرماتے تھے کہ سلمہ بن کیل ایک رکن ہیں ارکان میں سے ابن ہمدی کا قول تھا کہ کوفہ میں چار شخص سب سے زیادہ صحیح الروایہ تھے، منصور، سلمہ، عمر بن مروہ، ابو حصین۔

حضرت ابو اسحق سلیمی ابو اسحق سلیمی کبار تابعین میں سے تھے، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، ابن زبیر، نعمان بن بشیر، زید بن ارقم اور بہت سے صحابہ سے جن کے نام علامہ نووی نے تہذیب الاسماء میں تفصیل

۱۱ھ کے شیوخ حدیث کمال میں نے زیادہ تر تہذیب التہذیب و مدارف بن قتیبہ و مراۃ الجنان یا نفعی سے لکھا ہے۔

لکھے ہیں حدیثیں سنی تھیں۔ عیسیٰ نے کہا ہے کہ ۳۸ صحابہ سے ان کو بالمشافہ روایت ہے علی بن الدین جو امام بخاری کے استاد تھے۔ ان کا قول ہے کہ ابو اسحق کے شیوخ حدیث میں نے شمار کیے تو کم و بیش تین سو پھڑے حافظ ابن حجر نے تہذیب میں ان کا مفصل تذکرہ لکھا ہے۔

حضرت سماک سماک بن حرب بہت بہتے تابعی اور محدث تھے۔ امام سفیان ثوری نے کہا ہے کہ سماک نے کبھی حدیث میں غلطی نہیں کی۔ خود سماک کا بیان ہے کہ میں انسی صحابہ سے ملا ہوں۔

حضرت محارب بن وثار محارب بن وثار نے عبد اللہ بن عمر اور جابر وغیرہ سے روایت کی۔ امام سفیان ثوری کہا کرتے تھے کہ میں نے کسی زاہد کو نہیں دیکھا جس کو محارب پر ترجیح دوں۔ علامہ ذہبی نے لکھا ہے کہ محارب عموماً حجتہ ہیں۔ امام احمد ابن حنبل، ابو زرہ، وارثی، ابو حاتم، یعقوب ابن سفیان، نسائی نے ان کو ثقہ تسلیم کیا ہے۔ کوفہ میں منصب قضا پر مامور تھے ۱۱۸ھ میں وفات کی۔ عون بن عبد اللہ بن عتبہ بن مسعود، حضرت ابو ہریرہؓ اور عبد اللہ بن عمرؓ سے حدیثیں روایت کیں۔ نہایت ثقہ اور پرہیزگار تھے۔

امام حدیث ہشام بن عروہ ہشام بن عروہ، معزز و مشہور تابعی تھے بہت سے صحابہ سے حدیثیں روایت کیں بڑے ائمہ حدیث مثلاً سفیان ثوری، امام مالک سفیان ابن عیینہ ان کے شاگرد تھے ابو جعفر منصور کے زمانہ میں ان سے حدیثیں روایت کیں۔ خلیفہ منصور ان کا نہایت احترام کرتا تھا۔ ایک بار لاکھ درہم ان کو عطا کیے ان کے جنازہ کی نماز بھی منصور ہی نے پڑھائی تھی۔ ابن سعد نے لکھا ہے کہ ثقہ اور کثیر الحدیث تھے۔ ابو حاتم نے ان کو امام حدیث کہا ہے۔

نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَمَنْ يُرْمِ
 بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ مِثْلَ مَا لَاحِظٌ اس قسم کی اور آیتیں ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ عمل کے نہ
 ہونے سے ایمان نہیں جاتا رہتا البتہ اگر تصدیق و اعتقاد نہ ہو تو مومن کا اطلاق نہیں ہو
 سکتا، عمل و تصدیق کا دو جہاں کا نہ چیز ہونا اس سے بھی ظاہر ہے کہ تصدیق کے لحاظ سے
 سب مسلمان برابر ہیں، لیکن اعمال کے لحاظ سے مراتب میں فرق ہوتا ہے۔ کیونکہ دین و مذہب
 سب کا ایک ہی ہے۔ خدا نے خود کہا ہے۔ شَوْعَ لَكُمْ عَنِ الَّذِينَ مَا وَصَّى بِهِ لَوْحًا
 الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّى بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ
 وَلَا تَنْفَرُوا فَوَاقِئِهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ لَعْنَةُ النَّاسِ الَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ لَا يَفْقَهُونَ
 کو کی عقیقت۔ اور جو تجھ پر وحی بھیجی اور جس کی وصیت ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ کو ملی وہ یہ
 ہے کہ دین کو قائم رکھو اور اس میں متفرق نہ ہو۔

آپ کو جاننا چاہئے کہ تصدیق میں ہدایت اور اعمال میں ہدایت یہ دونوں دو چیزیں
 ہیں، آپ ایک شخص کو جو فرائض سے ناواقف ہو مومن کہہ سکتے ہیں، پس ایسا شخص فرائض
 کے لحاظ سے جاہل اور تصدیق کے لحاظ سے مومن ہے۔ خود خدا نے قرآن پاک میں یہ
 اطلاقات کیے ہیں کیا آپ اس شخص کو جو خدا اور رسول خدا کے پہچانے میں گمراہ ہو اس
 شخص کے برابر قرار دیں گے جو مومن ہو، لیکن اعمال سے ناواقف ہو، خدا نے جہاں
 فرائض بتائے ہیں۔ اس موقع پر ارشاد فرمایا ہے۔ يٰۤاَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اَتِمُّوا الصَّلَاةَ
 خُذُوا مِنْ رِزْقِكُمْ ذَلِكُمْ لَكُمْ اِذَا تَمَّمْتُمُ الصَّلَاةَ كَمَا وُضِعَ لَكُمْ فِي الْكِتَابِ
 خدا نے اس لیے بیان کیا کہ تم گمراہ نہ ہو (دوسری آیت میں ہے۔ اَنْ تَقْلَ لِحَدِّهِمَا
 فَتَذَكَّرَ اِحْدَهُمَا الْاٰخُوٰى رَیْعَنُ اِیْکَ بھول جائے تو دوسرا یاد دلائے) حضرت
 موسیٰ کی زبان سے فرمایا۔ فَلَمَّ نَا اِذَا وَاَنَا مِنَ الصَّالِحِیْنَ یعنی میں نے جب وہ کام کیا
 تب میں گمراہ تھا۔ ان آیتوں کے علاوہ اور بہت سی آیتیں ہیں جو اس دعوے کے ثبوت
 کے لئے دلائل قاطعہ ہیں۔ اور حدیثیں تو اور بھی واضح اور صاف ہیں۔ حضرت عمرؓ اور

حضرت علیؑ امیر المومنین کے لقب سے پکارے جاتے تھے، تو کیا اس کے یہ معنی تھے کہ وہ صرف ان لوگوں کے امیر تھے جو فرائض اور اعمال کے پابند تھے۔ حضرت علیؑ نے شام والوں کو جو ان سے لڑتے تھے، مومن کہا، کیا قتل سے بڑھ کر کوئی گناہ ہے، پھر جو لوگ قتل کے مرتکب ہوئے، کیا آپ قاتلین اور مقتولین دونوں کو برسرِ حق قرار دیتے ہیں۔ اگر آپ صرف ایک (یعنی حضرت علیؑ اور طرفدارانِ علیؑ) کو برسرِ حق تسلیم کریں گے، تو دوسرے فریق کو کیا کہیں گے، اس کو خوب سمجھ لیجئے اور غور کیجئے۔ میرا یہ قول ہے، کہ اہل تہذیب مومن ہیں، اور فرائض کے ترک سے کافر نہیں ہو سکتے، جو شخص ایمان کے تمام فرائض بجالاتا ہے۔ وہ مومن اور ضعیف ہے۔ جو ایمان اور اعمال دونوں کا تارک ہے، وہ کافر اور دوزخی ہے، جو شخص ایمان رکھتا ہے، اور فرائض اس سے ترک ہو جاتے ہیں۔ وہ مسلمان ضرور ہے۔ لیکن گنہگار مسلمان ہے۔ خدا کو اختیار ہے۔ اس پر عذاب کرے یا معاف کر دے۔

امام صاحب نے جس خوبی سے اس دعویٰ کو ثابت کیا ہے، انصاف یہ ہے کہ اس سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا، فرائض اور ایمان کے باہمی امتیاز کی اس سے عمدہ ترکیب دلیل ہوگی کہ آغاز اسلام میں ایمان کی دعوت ہوتی تھی۔ اور فرائض کا وجود نہ تھا، امام صاحب نے قرآن کی جو آیتیں استدلال میں پیش کی ہیں۔ ان سے بدلتہ ثابت ہوئے کہ دونوں چیزیں ہیں، کیونکہ ان تمام آیتوں میں عمل کو ایمان پر معطوف کیا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جزو کل پر معطوف نہیں ہو سکتا مَنْ يَدْمِنْ بِاللّٰهِ يَعْملْ صَالِحًا میں حرف تعقیب آیا ہے جس سے اس بحث کا قطعی فیصلہ ہو جاتا ہے۔

ان دلائل قاطعہ کے مقابلہ میں دوسری طرف بعض آیتیں اور حدیثیں ہیں۔ لیکن ان میں سے کوئی اثبات مدعا کے لیے کافی نہیں، بڑا استدلال اس حدیث پر ہے کہ مومن مومن ہو کر زنا اور چوری نہیں کرتا۔ حالانکہ یہ کلام کے زور دینے کا ایک پیرایہ

ہے۔ ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ بھلا آدمی ہو کر تو ایسا کام نہیں کر سکتا جس کا صرف یہ مطلب ہوتا ہے۔ کہ وہ کام شانِ شرافت کے خلاف ہے۔ بے شبہ زنا اور سرقہ بھی ایمان کی شان کے خلاف ہیں اور حدیث کا مقصد اسی قدر ہے۔ ورنہ ابوذرؓ کی حدیث میں صراحتاً یہ الفاظ موجود ہیں کہ جو شخص لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا قائل ہے۔ جنت میں جائے گا۔ گوزانی اور چوپرہ۔

دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ "الایمان لا یزید ولا ینقص" یعنی ایمان کم و بیش نہیں ہو سکتا بے شبہ یہ امام صاحب کا قول ہے۔ لیکن اس کی تعبیر میں لوگوں نے غلطی کی ہے۔ نہ صرف محدثین اور شافعیہ نے بلکہ خود احناف نے بھی ایمان کی کمی و زیادتی دو لحاظ سے ہو سکتی ہے۔ ایک اس اعتبار سے کہ وہ مقولہ کیف سے ہے جس میں شدت اور ضعف ممکن ہے یا دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے کہ ایمان یقین کا نام ہے اور یقین کے مراقب متضادات ہوتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خدا سے کہا کہ "اے خدا تو مردوں کو کیونکر جلاتا ہے" تو ارشاد ہوا وَلَمْ تَمُتْ یعنی کیا اب تک تجھ کو یقین نہیں آیا "عرض کیا کہ "یقین مزدور ہے لیکن لَیْطَیْبَتْ قَلْبِی اور زیادہ اطمینان خاطر چاہتا ہوں۔ خدا نے متعدد آیاتوں میں تصریح کر دی ہے کہ ایمان میں ترقی ہوتی ہے۔ زَادَ لَهُمْ اِیْمَانًا اس مسئلہ میں نص صریح ہے۔ لیکن امام ابوحنیفہؒ کے لحاظ اس معنی کے نہ انکار ہے۔ نہ یہ امر اس وقت زیر بحث تھا امام صاحب کے دعویٰ کا اور نشا ہے اور وہ بالکل صحیح ہے جن لوگوں نے عمل کو جزو ایمان قرار دیا "ان کا مذہب ہے۔ کہ ایمان بلحاظ مقدار کے زیادہ کم ہوتا ہے جو شخص اعمال کا پابند ہے۔ وہ زیادہ مومن ہے۔ جو گناہگار ہے وہ کم مومن ہے محدثین صراحتاً اس کے مدعی ہیں اور اس پر دلیل لاتے ہیں علامہ قسطلانی صحیح بخاری کی شرح میں لکھتے ہیں فاعلم ان الایمان یزید بالطاعات وینقص بالمعصیة یعنی ایمان

ثواب کے کام کرنے سے زیادہ ہوتا ہے۔ اور گناہ کرنے سے گھٹ جاتا ہے۔ اور محدثین نے بھی جابجا اس کی تفسیر کی ہے۔ امام ابو حنیفہ اس اعتبار سے ایمان کی زیادت و نقصان کے منکر تھے۔ ان کے نزدیک جب اعمال جزو ایمان نہیں تو اعمال کی کمی بیشی سے ایمان میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی، اور یہ بالکل صحیح ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ ”ابو بکر کو تم لوگوں پر جو ترجیح ہے وہ کثرتِ صوم و صلوة کی وجہ سے نہیں بلکہ اس چیز کی وجہ سے ہے جو اس کے دل میں ہے۔“ غرضیکہ امام صاحب کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ ایمان لمحاظ کیفیت یعنی شدت و ضعف کے زیاد و کم نہیں ہو سکتا بلکہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ایمان مقدار کے اعتبار سے کم و بیش نہیں ہوتا۔ یہ دعویٰ اس بات کی فریب ہے کہ اعمال جزو ایمان نہیں ہیں اور اس کو ہم ابھی ثابت کر چکے ہیں۔

امام صاحب اس بات کے بھی قائل تھے کہ مطلق ایمان میں سب برابر ہیں

لمحاظ سے سب مسلمان برابر ہیں، ایمان کے لیے جن مسائل پر اعتقاد رکھنا ضروری ہے۔ وہ سب کے لیے یکساں ہیں۔ صحابہ اور عام مسلمان اس لحاظ سے برابر ہیں کہ دونوں ایک ہی چیز یعنی توحید و نبوت کا اعتقاد رکھتے ہیں۔ فرق بن کر اعتقاد کی شدت اور ضعف میں ہے۔ اسی مطلب کو امام صاحب نے عثمان جی کے جواب میں ان الفاظ سے بیان کیا ہے کہ دین اھل السموات والارض واحد یعنی آسمان و زمین و لوگوں کا ایک ہی دین ہے۔ پھر اس دعویٰ پر آیت قرآنی سے استدلال کیا ہے شَوْعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّيْنَا بِهِ نُوْحًا یعنی ہم نے تمہارے لیے وہی دین مشروع کیا جس کی وصیت نوح کو کرتے رہے۔ مخلصین نے بڑے زور شور سے امام صاحب پر یہ الزام لگایا ہے کہ وہ اس بات کے قائل تھے کہ میرا ایمان اور ابو بکر صدیق کا ایمان برابر ہے۔ اگرچہ امام صاحب کی طرف اس قول کی اسناد ثابت نہیں لیکن اگر ثابت ہو تو کیا نقصان ہے۔ جس اعتبار سے وہ ماواات کے مدعی ہیں

اس سے کس کو انکار ہو سکتا ہے تعجب اور سخت تعجب ہے کہ ایسا صاف مُلحد معترضوں کی سمجھ میں نہ آیا۔ خطیب بغدادی نے صفحے کے صفحے سیاہ کر دیے اور یہ نہ سمجھے کہ امام صاحب کا دعویٰ کیا ہے۔ ان کو یہ الفاظ نہایت گران گزرتے ہیں کہ ہمارا اور صحابہ کا ایمان برابر ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ بہت سی چیزوں میں ہم اور صحابہ برابر ہیں مگر ہم ہم ہیں اور صحابہ میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔

اگرچہ اس قسم کے تمام مسائل میں امام صاحب اپنی خاص رائیں رکھتے تھے، لیکن وہ مخالف راویوں پر کفر و فسق کا الزام نہیں لگاتے تھے، یہ فیاض دلی امام صاحب کا خاصہ ہے۔ اور قرن اول کے بعد اسلام میں اس کی بہت کم نظیریں ملتی ہیں، اسلام کو کسی چیز نے ان مشاجرات سے زیادہ نقصان نہیں پہنچایا جو اختلافِ آراؤں کی بنا پر قائم ہو گئے۔ ان اختلافات کی بنیاد اگرچہ خود صحابہ کے زمانہ سے شروع ہو چکی تھی۔ عبداللہ بن عباسؓ اور بہت سے صحابہ کا اعتقاد تھا کہ رسول اللہ (صلعم) نے معراج میں خدا کو آنکھوں سے دیکھا، حضرت عائشہؓ نہایت اصرار سے اس کے مخالف تھیں، امیر معاویہؓ کو معراج جسمانی سے انکار تھا۔ حضرت عائشہ سماعِ ہوتی کی قابل نہ تھیں، لیکن اس زمانہ تک ان اختلافات پر ہدایت و گمراہی کا مدار نہ تھا جو لوگ مختلف رائیں رکھتے تھے۔ ان میں بھی کسی نے کسی کی تکفیر یا تقسیت نہیں کی۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے ایک شخص نے پوچھا کہ کچھ لوگ پیدا ہوئے ہیں جو غلط تاویل کرتے ہیں اور ہم کو کافر قرار دیتے ہیں۔ وہ خود کافر ہیں یا نہیں؟ حضرت عبداللہؓ نے فرمایا کہ اس وقت تک کوئی شخص کافر نہیں ہو سکتا جب تک خدا کو دو نہ کہے۔ صحابہ کے بعد یہ اختلافات زور پکڑتے گئے اور رفتہ رفتہ مستقل فرقے قائم ہو گئے، اعتقادی اور فقہی مسائل اکثر ایسے ہیں۔ جن میں نص قاطع موجود نہیں اور ہیں تو متعارض ہیں۔ اس لیے استنباط اور رفع تعارض کی ضرورت نے اجتہاد کو بہت وسعت دی اور سینکڑوں رائیں

قائم ہو گئیں بے شبہ ان میں بہت سی رائیں صحیح نہیں لیکن یہ ضرور نہیں کہ وہ سب کفر ہوں
افسوس ہے کہ سرگرم طبیعتیں جو مذہبی جوش اور تقدس کے نشہ میں سرشار تھیں۔
اختلاف رائے کے صدمہ کی تاب نہ لاسکیں اور نہایت بے صبری سے مخالفت پر آمادہ ہو
گئیں بات بات پر کفر کے فتوے ہونے لگے جو لوگ جس قدر زیادہ مذہبی حرارت رکھتے تھے
اسی قدر کفر کے اطلاق میں کم احتیاط کرتے تھے، رفتہ رفتہ یہاں تک نوبت پہنچی کہ ہر
فرائض نے دوسرے کی ضلالت و گمراہی ثابت کرنے کے لیے موضوع روایتوں سے اعانت
لی اور اس قسم کی حدیثیں ایجاد ہونے لگیں کہ میری امت میں ۲۲ فرقے پیدا ہوں گے
جن میں صرف ایک جنتی ہوگا، باقی سب دوزخی۔ اس فرضی تعداد کو بھی پورا کرنا ضرور تھا، اس
لئے کھینچ تان کر ۳۲ فرقے قرار دیئے اور سب کے الگ الگ نام رکھے، اس پر بھی تسکین نہ
ہوئی تو ہر فرقے کے لیے جدا جدا روایتیں گھڑیں مثلاً:۔ القداریۃ مجوس ہذہ
الامۃ وغیرہ وغیرہ۔

ان تعصبات اور جھگڑوں نے جماعت اسلامی کے تمام
تکفیر نہیں کرتے تھے |
اجز پر انگڑا کر دیے اور مذہب، اخلاق، حکومت، مدین
معاشرت کا سب نقشہ بڑ گیا، اس عالمگیر آشوب میں صرف ایک امام ابوحنیفہ تھے جن کی
صداسب سے الگ تھی۔ اور جو پکار کر کہتے۔ لا نکفر احدًا من اهل القبۃ یعنی ہم
اہل قبلہ میں سے کسی کو کافر نہیں سمجھتے۔ اس وقت تو اس صدا پر چنداں توجہ نہیں ہوئی
لیکن زمانہ جس قدر ترقی کرتا گیا۔ اس جملہ کی قدر بڑھتی گئی۔ یہاں تک کہ وہ علم کلام کا ایک
بیش بہا اصول بن گیا۔ اگرچہ افسوس ہے کہ اس پر عمل کم کیا گیا اور تکفیر کے غلطے اب بھی پت
نہ ہوئے۔

امام صاحب کی یہ رائے بہت غور و تحقیق و تجربہ کے بعد
قائم ہوئی، بڑے بڑے مشہور بابائین مذہب انہی کے
اہل قبلہ سب مومن ہیں |

زمانہ میں پیدا ہوئے تھے۔ اور امام صاحب کو ان سے ملنے کا موقع حاصل ہوا تھا 'خارجیوں کا صدر مقام بصرہ تھا جو امام صاحب کے شہر سے نہایت قریب تھا۔ واصل بن عطاء، و عمرو بن عبیدہ جو مذہب اعتزال کے بانی اور مروج تھے 'بصرہ ہی کے رہنے والے اور امام صاحب کے مبعصر تھے 'جہم بن صفوان جس کے نام پر فرقہ 'جہمیہ' مشہور ہے۔ اسی زمانہ میں تھا۔ امام صاحب ان میں سے اکثروں سے ملے اور ان کے خیالات سے مطلع ہوئے ان فرقوں کی نسبت جو اقوال مشہور تھے کچھ دوسرے سے غلط اور افتراء تھے 'بعض کی تعبیر غلط طور پر کی گئی تھی 'بعض دراصل لغو و باطل تھے 'لیکن کفر کی حد تک نہ پہنچے تھے۔ اس لیے امام ابو حنیفہ نے یہ عام حکم دیا کہ 'اہل قبلہ سب مومن ہیں'۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ جن مسائل پر قیامتیں مبرپا ہیں۔ جو کفر و اسلام کی معیار قرار دی گئی ہیں۔ وہ صرف لفظی بحثیں اور فرضی اصطلاحیں ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ قدم قرآن کا تھا۔ جس کو لوگوں نے کلمہ توحید کے برابر قرار دیا تھا۔ بڑے بڑے علماء کا قول ہے کہ اسلام کو دو شخصوں نے نہایت نازک وقتوں میں محفوظ رکھا 'حضرت ابو بکر صدیقؓ جنہوں نے رسول اللہ ﷺ کی وفات کے بعد مدینہ منورہ میں جہاں بنا رہے تھے۔ مدینہ منورہ میں نبی کے زمانے میں حدیث قرآن کے بارے میں جگہ اب تک ابھی سے امام ابو بکر صدیقؓ کو یہ ہے کہ کیونکہ صحابہ نہایت ابو بکر سے معاصر اور بڑے تھے لیکن امام احمد کا گوئی وہ گنہگار نہ تھا۔

حدیث اور اصول حدیث کے بارے میں امام صاحب کا مسلک

یہ خیال اگر چہ غلط اور بالکل غلط ہے کہ امام ابو حنیفہ علم حدیث میں کم مایہ تھے۔ تاہم اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ عام طور پر وہ محدث کے لقب سے مشہور نہیں، بزرگان سلف میں سینکڑوں ایسے گزرے ہیں۔ جو اجتہاد و روایت دونوں کے جامع تھے، لیکن شہرت اسی صفت کے ساتھ ہوئی، جو ان کا کمال غالب تھا۔ امام ابو حنیفہ کی تو حدیث میں کوئی تصنیف نہیں ہے، تعجب ہے کہ امام مالک و امام شافعی بھی اس لقب کے ساتھ مشہور نہ ہوئے، ان کی تصنیفوں کو وہ قبول عام حاصل ہوا جو صحاح ستہ کو ہوا، امام احمد بن حنبل ان لوگوں کی نسبت علم حدیث میں زیادہ نام آور ہیں، ان کی مسند کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ صحیح حدیثوں کا اتنا بڑا مجموعہ اور کوئی نہیں مل سکتا، لیکن جس قدر حدیث و روایت میں ان کا زیادہ اعتبار ہے۔ اسی قدر استنباط اور اجتہاد میں ان کی نام آوری کم ہے۔ علامہ طبری نے جو غور بھی محدث اور مجتہد تھے، مجتہدین میں ان کا شمار نہیں کیا، تاہم ابن عبد البر نے کتاب الانتماء فی الشیخۃ الفقہاء میں جو مجتہدین کے حالات میں ہے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی پر اتفاقاً امام رازی مناقب الشافعی میں لکھتے ہیں کہ امام شافعی کے بعد کوئی مجتہد مطلق پیدا نہیں ہوا۔ اگرچہ امام احمد بن حنبل کی نسبت گردہ کثیر علماء کی یہی رائے تھی کہ وہ اجتہاد کا مل کا منصب رکھتے تھے۔

حقیقت یہ ہے کہ مجتہد و محدث
مراعت و قصص فضائل و غیرہ

مجتہد و محدث کی حیثیتیں الگ الگ ہیں

ایک قسم کی روایتوں کا استقصاء کرتا ہے، بخلاف اس کے مجتہد کو زیادہ تر صرف ان احادیث سے غرض ہوتی ہے۔ جن سے کوئی حکم شرعی مستنبط ہوتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ محدثین کی بہ نسبت مجتہدین ہمیشہ قلیل الروایہ ہوئے۔ موطا میں جو امام مالک کی تمام روایتوں کا مجموعہ ہے زیادہ سے زیادہ ہزار حدیثیں ہیں۔ جن میں صحابہ اور تابعین کے اقوال بھی شامل ہیں۔ امام شافعی نے امام احمد بن حنبل کے سامنے اکثر اعتراف کیا ہے۔ کہ تم لوگ بہ نسبت ہمارے احادیث سے زیادہ واقف ہو قاضی یحییٰ بن اکثم جو ترمذی کے شیخ ہیں۔ حسرت سے کہا کرتے تھے، اگر اگر شافعی نے علم حدیث کی طوٹ پوری توجہ کی ہوتی تو ہم لوگوں کو سب سے بے نیاز کر دیا ہوتا۔

خلفائے اربعہ کی قلت روایت

اس قدر ہم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ معاذی
مقصود سیر وغیرہ میں ان کی نظر خدال وسیع

نہ تھی۔ امام مالک و امام شافعی کا بھی یہی حال تھا، لیکن احکام و عقائد کے متعلق امام ابوحنیفہ کو جو واقفیت اور تحقیق حاصل تھی اس سے انکار کرنا صرف کم نظری اور ظاہر بینی کا نتیجہ ہے، ان کی تصنیفات یا روایتوں کا مدون نہ ہونا قلت نظر کی دلیل نہیں ہو سکتا حضرت ابوبکر صدیقؓ سے زیادہ کسی صحابی کو رسول اللہ (صلعم) کے ساتھ جہت و خلوت میں رہنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ رسول اللہ (صلعم) کے اقوال و افعال سے جس قدر وہ واقف تھے اور کوئی ہو سکتا تھا، لیکن حدیث کی تمام کتابوں میں ان کی روایت سے جس قدر صحیح حدیثیں ہیں ان کی تعداد ستر سے زیادہ نہیں۔ کون شخص کہہ سکتا ہے کہ ان کو صرف اسی قدر حدیثیں معلوم تھیں حضرت ابوبکر صدیقؓ کے بعد عمر فاروقؓ کا درجہ ہے، ان سے بھی پچاس حدیثیں

لے مناسب اشخاص، امام رازی، خلفائے اربعہ کی نسبت یہ تعداد میں نے امام شافعی کے قول کے مطابق لکھی ہے اور محدثین کے نزدیک اس سے زیادہ حدیثیں ان لوگوں سے مروی ہیں۔ تاہم اس سے زیادہ تعداد نہیں پہنچتی جس پر کثرت روایت کا اطلاق کیا جائے۔

مروئی ہیں۔ جن میں سے بعض کا کافی ثبوت نہیں، حضرت عثمانؓ اور جناب امیرؓ کا بھی یہی حال ہے، بخلاف ان کے حضرت ابوہریرہؓ سے ۵۳۴ھ انس سے ۲۲۸ھ عبد اللہ بن عباس سے ۲۲۶۰ھ جابرؓ سے ۲۵۴۰ھ عبد اللہ ابن عمرؓ سے جو رسول اللہ (صلعم) کے زمانہ میں بزحمان تھے، ۲۶۳ حدیثیں مروی ہیں۔ اگر روایتوں کا موجود ہونا ہی معیار ہے، تو خلفائے اربعہ کی نسبت تسلیم کرنا پڑے گا کہ ان کا حافظہ ضعیف اور نہایت ضعیف تھا یا واللہ ان کو رسول اللہ (صلعم) کے اقوال و افعال کی طرف التفات اور توجہ نہ تھی، وحاذا ہم عن ذالک

بخاری و مسلم نے امام شافعی کے واسطے سے کوئی حدیث روایت نہیں کی

یہ سچ ہے کہ صحاح ستہ کے مصنفین نے امام صاحب سے روایت نہیں کر (دو ایک روایتیں مشقی ہیں) لیکن اس الزام میں اور ائمہ بھی ان کے شریک ہیں، امام شافعی نے جن کو بڑے بڑے محدثین مثلاً امام احمد بن حنبل، اسحق بن راہویہ، ابوشورحیدری، ابوذرعہ الرازی ابو داؤد نے حدیث اور روایت کا مخزن تسلیم کیا ہے، ان کی سند سے صحیحین میں ایک روایت بھی موجود نہیں، بلکہ بخاری و مسلم نے کسی اور تصنیف میں بھی امام شافعی کی سند سے کوئی روایت نہیں کی، امام راہزی نے بخاری و مسلم کی اس بے اعتنائی کی بہت سی ریسیں کی ہیں مگر کوئی معقول بات نہیں بتا سکے صحیحین پر موقوف نہیں، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ میں بھی بہت کم ایسی حدیثیں ہیں جن کے سلسلہ رواۃ میں امام شافعی کا نام آیا ہو۔

امام بخاری نے روایت کیوں نہیں قبول کی؟ | حقیقت یہ ہے کہ بعض محدثین نے ائمہ اور

استنباط ہجو میاں قرار دیا تھا۔ اس میں اہل نظر بلکہ اکثر لوگوں کے لیے کم گنجائش تھی، علامہ قسطلانی نے شرح صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ امام بخاری فرمایا کرتے تھے کہ میں نے کسی

ایسے شخص سے حدیث نہیں لکھی جس کا یہ قول نہ تھا الا یحمان قول و عمل اگر یہ صحیح ہے تو امام ابو ضعیف کو ان کے دربار میں پہنچنے کی کیونکر امید ہو سکتی تھی

امام بخاری نے تاریخ کبیر میں امام شافعی کا ذکر کیا ہے۔ لیکن جس بے پروائی سے کیا ہے اس کے لحاظ سے امام رازی نے یہی غنیمت سمجھا کہ تضعیف نہیں کی چنانچہ امام شافعی کے فضائل میں فرماتے ہیں:- واما الامام محمد بن اسمعیل البخاری فقد ذکر الشافعی فی تاریخہ الکبیر فقال فی باب محمد بن عبد اللہ محمد الشافعی القرشی مات سنۃ اربع و ما ثین ثمانہ ما ذکرہ فی باب الضعفاء مع علمہ بانہ قد روی شیئاً کثیراً من الحدیث ولو کان من الضعفاء فی ہذا الباب الذکرہ "یعنی" امام بخاری نے شافعی کا ذکر تاریخ کبیر میں کیا ہے چنانچہ نکلاں باب میں لکھا ہے کہ محمد بن ادریس بن عبد اللہ محمد الشافعی القرشی نے سنہ ۲۰۴ھ میں وفات پائی لیکن ان کو ضعف کے باب میں ذکر نہیں کیا۔ حالانکہ امام بخاری جانتے تھے کہ شافعی نے بہت سی حدیثیں روایت کی ہیں اور اگر وہ اس باب میں ضعیف ہوتے تو امام بخاری ضرور ان کو ضعیف لکھتے۔

امام اوزاعی جو محدث اور مجتہد مستقل تھے۔ در بلاد شام میں ان کا وہی ۱۰۶ روئے اعتبار تھا جو غلب و عراق میں امام مالک و شافعی کا ان کی نسبت کسی نے امام احمد ضعیف سے رائے پر بھی فرمایا۔ حدیث ضعیف و راوی ضعیف

لطف یہ ہے کہ جہتہ دین جس چیز پر فخر کر سکتے ہیں وہ وقت و مقامات استنفاذ استخراج مسائل، تفریع احکام ہے، لیکن محدثین کے ایک گروہ کے نزدیک یہی باتیں عیب و نقص میں داخل ہیں، علامہ ابو جعفر محمد بن جریر طبری، قاضی ابو یوسف کے ذکر میں لکھتے ہیں کہ اہل حدیث میں سے ایک گروہ نے ان کی روایت سے اس بنا پر احتراز کیا کہ ان پر رائے غالب تھی اور فروع احکام کی تفریع کرتے تھے۔ ان باتوں کے ساتھ بادشاہ کی صحبت

میں رہتے تھے اور منصب قضا پر مامور تھے۔ اگر فردوس اور احکام کا استنباط بھی مجرم ہے۔ تو بے شبہ امام ابو حنیفہ قاضی ابویوسف سے زیادہ مجرم ہیں۔

البتہ یہ بات غور کے قابل ہے کہ امام ابو حنیفہ اور ان کے اتباع کو کیوں اہل الرائے کہا جاتا تھا، اس بات میں اکثر لوگوں نے غلطی کی ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے شہرت عام کے مقابلے میں تحقیق کی پروا نہ کی۔

اس بحث کے تصفیہ کے لیے سب سے پہلے یہ پتہ
اہل الرائے کی تحقیق لگانا چاہیے کہ یہ لقب کب ایجاد ہوا اور کن لوگوں پر

اطلاق کیا گیا جہاں تک ہم کو علم ہے اس لقب کے ساتھ اول جن کو یہ امتیاز حاصل ہے وہ ربیعہ الرائے ہیں۔ جو امام مالک کے استاد اور شیخ الحدیث تھے رائے کا لفظ ان کے نام کا جز بن گیا ہے اور تاریخ اور اسما الرجال میں ہمیشہ ان کا نام ربیعہ الرائے لکھا جاتا ہے۔ یہ مشہور محدث اور فقیہ تھے اور بہت سے صحابہ سے ملے تھے علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال میں ان سے احتجاج کیا ہے "عبدالعزیز ماجشون کا قول ہے کہ "واللہ میں نے ربیع سے زیادہ کسی کو حافظ الحدیث نہیں دیکھا۔"

جو لوگ اہل الرائے کے لقب سے مشہور تھے
 اسی زمانہ میں اور اس کے بعد کے اور لوگ بھی اس

لقب سے پکارے گئے، محدث ابن قتیبہ نے کتاب المعارف میں اہل الرائے کی سرخی سے ایک باب بندھا ہے اور عنوان کے نیچے یہ نام لکھے ہیں ابن ابی یعلیٰ، ابو حنیفہ، ربیعہ الرائے زفر، اوزاعی، سفیان ثوری، مالک بن انس، ابویوسف قاضی، محمد بن حسن، ابن قتیبہ نے ۳۲۰ھ میں وفات پائی، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کم از کم تیسری صدی تک مذکورہ بالا لوگ اہل الرائے کے لقب سے مشہور تھے، اگرچہ یہ سب لوگ درحقیقت (زفر کے سوا)

حدث ہیں، لیکن امام مالک، سفیان ثوری، امام اوزاعی کی شہرت تو محتاج بیان نہیں۔
 اصل یہ ہے کہ جو لوگ علم حدیث کے درس تدریس
 میں مشغول تھے، ان میں دو فرقے قائم ہو گئے تھے

محمدین میں دو گروہ تھے

ایک وہ جن کا کام صرف حدیثوں اور روایتوں کا جمع کرنا تھا، وہ حدیث سے صرف من حیث
 الروایۃ بحث کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کو نسخ و منسوخ سے بھی سروکار نہ تھا، دوسرا
 فرقہ حدیثوں کو استنباط احکام اور استخراج مسائل کے لحاظ سے دیکھتا ہے اور کوئی نص
 صریح نہیں ملتی تھی۔ تو قیاس سے کام لیتا تھا، اگرچہ یہ دونوں حیثیتیں دونوں فرقوں میں
 کسی قدر مشترک تھیں، لیکن وصف غالب کے لحاظ سے ایک دوسرے سے ممتاز تھا، پہلا
 فرقہ اہل الروایۃ اور اہل الحدیث اور دوسرا فرقہ مجتہد اور اہل الرائے کے نام سے پکارا جاتا
 تھا۔ امام مالک، سفیان ثوری، اوزاعی اسی لیے اہل الرائے کہلائے کہ وہ محدث ہونے
 کے ساتھ مجتہد مستقل اور بانی مذہب تھے، لیکن چونکہ ان لوگوں میں بھی معلومات حدیث اور
 قوت اجتہاد کے لحاظ سے اختلاف مراتب تھا، اس لیے اضافی طور پر کبھی کبھی اس فرقے میں سے
 ایک کو اہل الرائے اور دوسرے کو اہل حدیث کہتے تھے، مثلاً امام مالک کی بہ نسبت امام
 ابو حنیفہ پر مجتہد اور اہل الرائے کا لقب زیادہ موزوں تھا، امام احمد بن حنبل سے ایک بار
 نضر بن یحییٰ نے پوچھا کہ آپ لوگوں کو ابو حنیفہ پر کیا اعتراض ہے؟ انہوں نے جواب دیا
 کہ رائے، نضر نے کہا کیا امام مالک رائے پر نہیں عمل کرتے؟ امام احمد بن حنبل بولے کہ
 ہاں لیکن ابو حنیفہ رائے کو زیادہ دخل دیتے ہیں، نضر نے کہا تو حصہ رسد کے موافق دونوں
 پر الزام آنا چاہیے، نہ صرف ایک پر امام احمد بن حنبل کچھ جواب نہ دے سکے، درجہ ہو گئے۔

امام ابو حنیفہ

امام صاحب کے اہل الرائے کے لقب سے مشہور ہونے کی وجہ سے پہلے فقہ

کوئی مستقل اور مرتب فن نہ تھا، امام صاحب نے جب اس کی تدوین کی تو ہزاروں منے ایسے پیش آئے جن میں کوئی حدیث صحیح بلکہ صحابہ کا قول بھی موجود نہ تھا، اس لیے ان کو قیاس سے کام لینا پڑا، قیاس پر پہلے بھی عمل تھا، خود صحابہ قیاس کرتے تھے۔ اور اس کے مطابق فتوے دیتے تھے (اس کا مفصل بیان آگے آئے گا) لیکن اس وقت تک تمدن کمبند اور وسعت حاصل نہ تھی، اس لیے زکرت سے واقعات پیش آتے تھے، نہ چنداں قیاس کی ضرورت پڑتی تھی، امام صاحب نے فقہ کو مستقل فن بنانا چاہا، قیاس کی کثرت استعمال کے ساتھ اس کے اصول و قواعد بھی مرتب کرنا پڑے، اس بات نے ان کو رائے اور قیاس کے انتساب سے زیادہ شہرت دی، چنانچہ تاریخوں میں جہاں ان کا نام لکھا جاتا ہے۔ امام اہل الرائے لکھا جاتا ہے۔

اس شہرت کی ایک اور وجہ ہوئی، عام محدثین، حدیث و روایت میں روایت سے بالکل کام نہیں لیتے تھے، امام ابو حنیفہ نے اس کی ابتدا کی اور اس کے اصول و قواعد منضبط کیے، انہوں نے بہت سی حدیثیں اس بنا پر قبول نہ کیں کہ اصول و روایت کے موافق ثابت نہ تھیں، اس لیے اس لقب کو زیادہ شہرت ہوئی، کیونکہ روایت اور رائے مترادف سے الفاظ ہیں اور کم از کم یہ کہ عام لوگ ان دونوں میں فرق نہیں کر سکتے تھے۔

ان غرضی بحثوں کے بعد ہم اصل مسئلہ پر متوجہ ہوتے ہیں، یعنی یہ کہ امام ابو حنیفہ کو فن حدیث میں کیا رتبہ حاصل تھا، اس بحث کے فیصلے کے لیے ان کی علمی زندگی کے ان واقعات پر نظر ڈالنی چاہئے، جو نہایت صحیح اور مستند روایتوں سے ثابت ہیں، اس کتاب میں ہم امام ابو حنیفہ کی تحصیلِ بیٹ کے حالات ان کتابوں کی سند سے لکھ آئے ہیں، جن پر فن رجال کا دار و مدار ہے۔ اب غور کرو کہ جس شخص نے بیس برس کی عمر سے جو فہم کی درستی اور پختگی کا زمانہ ہے۔ علم حدیث پر توجہ کی ہو اور ایک مدت تک اس شغل میں مصروف رہا ہو۔

جس نے کوفہ کے مشہور شیوخ حدیث سے حدیثیں سیکھیں ہوں، جو حرم محترم کی درسگاہوں میں تحصیل حدیث کرتا رہا ہو جس کو مدینہ منورہ کے شیوخ نے سند فضیلت دی ہو۔ جس کے اساتذہ حدیث عطا بن ابی رباح، نافع ابن عمر دیتار، محارب بن وثاب، اعش کوفی، امام باقر، علقمہ بن مرثد، کحول شامی، امام اوزاعی، محمد بن مسلم الزہری، ابوالفتح یسعی۔

ارسلیمان بن یسار، عبدالرحمن بن ہرمز، الازعج، منصور المعتمر، ہشام بن عودہ وغیرہ ہوں جو فن روایت کے ارکان ہیں اور جن کی روایتوں سے بخاری و مسلم مالا مال ہیں روہ حدیث میں کس رتبہ کا شخص ہوگا۔

اس کے ساتھ امام صاحب کے شاگردوں پر لحاظ کرو یحییٰ بن سعید القطان جو فن جرح و تعدیل کے امام ہیں، عبدالرزاق بن ہمام جن کی جامع کبیر سے امام بخاری نے فائدہ اٹھایا ہے، یزید بن ہارون جو امام احمد بن حنبل کے استاد تھے، وکیع بن الجراح جن کی نسبت امام احمد بن حنبل کہا کرتے تھے، کہ حفظ اسناد و روایت میں ان کا ہمسر کسی کو نہیں دیکھا، عبداللہ بن المبارک جو فن حدیث میں امیر المؤمنین تسلیم کئے گئے ہیں، یحییٰ بن زکریا بن ابی زائدہ جن کو ثعلبی بن المدینی (استاد بخاری) منہائے علم کہا کرتے تھے، یہ لوگ برائے نام امام صاحب کے شاگرد نہ تھے، بلکہ برسوں ان کے دامن فیض میں تعلیم پائی تھی، اور اس انتساب پر ان کو فخر و ناز تھا، عبداللہ بن المبارک کہا کرتے تھے کہ اگر خدا نے ابو حنیفہ و سفیان ثوری سے میری مدد نہ کی ہوتی تو میں ایک معمولی آدمی ہوتا، وکیع اور یحییٰ بن ابی زائدہ امام صاحب کی صحبت میں اتنی مدت تک رہے تھے کہ صاحب ابی حنیفہ کہلاتے تھے، کیا اس رتبہ کے لوگ جو خدمت حدیث اور روایت کے پیشوا اور مقتدا تھے کسی معمولی شخص کے سامنے سر جھکا سکتے تھے۔

لہٰذا ان لوگوں کا تذکرہ اس کتاب کے خاتمہ پر کسی قدر تفصیل کے ساتھ مذکور ہے۔

۱۱ ترتیب التہذیب ترجمہ امام ابو حنیفہ

ان باتوں کے علاوہ

امام ابو حنیفہ کا مجتہد

اجتہاد کی شرط اور امام ابو حنیفہ کا مجتہد مطلق ہونا

مطلق ہونا ایک ایسا مستم منہد ہے جس سے بارہ سو برس کی مدت میں شاید ایک آدمی بھی شخص نے انکار کیا ہو، اجتہاد کی تعریف علمائے حدیث مثلاً بغوی رافعی علامہ نووی وغیرہ نے ان لفظوں میں کی ہے۔ مجتہد وہ شخص ہے جو قرآن حدیث مذاہب سلف لغت قیاس از، پانچ چیزوں میں کافی دستگاہ رکھتا ہو یعنی مسائل شریعہ کے متعلق جس قدر قرآن میں آیتیں ہیں جو حدیثیں رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) سے ثابت ہیں جس قدر علم لغت و کلام ہے۔ سلف کے جوتوال ہیں، قیاس کے جوطریق ہیں قریب قریب کل کے جانتا ہو اگر ان میں سے کسی میں کمی ہے تو وہ مجتہد نہیں ہے اور اس کو تقلید کرنی چاہئے۔

اسی بنا پر علامہ ابن خلدون نے فضل علوم الحدیث میں مجتہدین کا ذکر کر کے لکھا ہے کہ بعض نا انصاف مخالفین کا قول ہے کہ ان مجتہدوں میں سے بعض فن حدیث میں کم مایہ تھے۔ س لیے ان کی روایتیں کم ہیں، لیکن یہ خیال غلط ہے کہ امام کبار کی نسبت یہ گمان نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ شریعت قرآن و حدیث سے ماخوذ ہے پس جو شخص حدیث میں کم مایہ ہے۔ اس کو تلاش اور کوشش کرنی چاہئے تاکہ دین کو اصول صحیح سے اخذ کر سکے۔ اس کے بعد علامہ موصوف لکھتے ہیں کہ فن حدیث میں امام ابو حنیفہ کا کبار مجتہدین میں ہونا اس سے ثابت ہے کہ ان کا مذہب محدثین میں معتبر خیال کیا جاتا ہے اور رد و قبول اس سے بحث کی جاتی ہے۔ علامہ موصوف نے اس کا سبب بھی بتایا ہے کہ امام ابو حنیفہ کی روایتیں کم کیوں ہیں۔ ہم خود اس کو مفصل لکھیں گے۔

ملاحظہ فرمائیے کہ اس تقریب کے موتے موتے بعض کوتاہ بنوں نے امام صاحب کی نادر نفیث حدیث پر بن خلدون کے ایک ضمنی قول سے استدلال کیا ہے جس کو خود ابن خلدون نے ایسے لفظوں سے بیان کیا ہے جو ضعف اور عدم ثبوت پر دلالت کرتا ہے۔

محدث ذہبی نے امام ابو حنیفہ کو حفاظ حدیث میں محسوب کیا ہے | بھی اکثروں میں

نے اس کا اعتراف کیا ہے علامہ ذہبی نے جو زمانہ مابعد کے تمام محدثین کے پیشوا اور امام ہیں حفاظ حدیث کے حالات میں ایک مستقل کتاب لکھی ہے روایا چھ میں لکھتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو علم نبوی کے حامل ہیں۔ ورنہ کے اجتہاد پر توثیق اور تصنیف یصحیح و مزنیف میں رجوع کیا جاتا ہے علامہ موصوف نے تمام کتاب میں اس اصول کو ملحوظ رکھا ہے اور کسی ایسے شخص کا حال نہیں لکھا جو علم حدیث کا بڑا ماہر نہ ہو چنانچہ خراجہ بن زید بن ثابت کا عتقا ایک موقع پر ذکر آگیا ہے تو لکھتے ہیں کہ میں نے ان کو حفاظ حدیث میں اس لیے ذکر نہیں کیا کہ وہ تیسری الحدیث تھے امام ابو حنیفہ کے محدث ہونے کا اس سے زیادہ کیا ثبوت درکار ہے کہ علامہ ذہبی نے اس کتاب میں ان کو ترجمہ لکھا ہے۔ اور ان کو حفاظ حدیث میں شمار کیا ہے۔

ناظر ابو المحاسن و شافعی نے عتق و الجمان میں ایک خاص باب لکھا ہے جس کے یہ الفاظ ہیں۔ الباب الثالث والعشرون فی بیان کثرۃ حدیثہ و کونہ من اعیان الحفاظ المحدثین یعنی "تیسواں باب اس بیان میں کہ وہ امام ابو حنیفہ کثیر الحدیث اور اعیان الحفاظ سے تھے" قاضی ابویوسف صاحب جن کو یحییٰ بن معین صاحب الحدیث کہتے تھے اور علامہ ذہبی نے ان کو حفاظ حدیث میں محسوب کیا ہے ان کا بیان ہے کہ ہم لوگ امام ابو حنیفہ سے مسائل میں بحث کرتے ہوتے تھے جب ان کی رائے قائم ہو جاتی تھی تو میں حلقہ درس سے اٹھ کر کوفہ کے محدثین کے پاس جاتا تھا۔ اور ان سے مسئلہ کے متعلق حدیثیں دریافت کر کے امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا۔ امام صاحب ان حدیثوں میں سے بعض کو قبول کرتے تھے اور بعض کو فرماتے تھے کہ صحیح نہیں میں پوچھتا کہ آپ کو کیونکر معلوم ہوا فرماتے کہ کوفہ میں جو علم ہے میں اس کا عالم ہوں۔"

یہ تمام باتیں اس بات کی ہیں کہ علم حدیث میں امام ابو حنیفہ کا کیا پایہ تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان باتوں نے امام ابو حنیفہ کو امام ابو حنیفہ نہیں بنایا اگر وہ حافظ الحدیث تھے تو اور بگ بھی تھے، اگر ان کے شیوخ حدیث کی سوتھے تو بعض ائمہ سلف کے شیوخ کی کئی کئی ہزار تھے۔ اگر انہوں نے کوفہ و ترمذ کی درسگاہوں میں تعلیم پائی تھی۔ تو انہوں نے بھی یہ ثمر حاصل کیا تھا، امام ابو حنیفہ کو جس بات نے تمام مبعصروں میں امتیاز دیا اور چیز بنے جو ان سب باتوں سے بالاتر ہے۔ یعنی احادیث کی تنقید اور بجا ثابت و احکام ان کے ماتب کی تفریق، امام ابو حنیفہ کے بعد علم حدیث کو بہت ترقی ہوئی، غیر مرتب اور پریشان حدیثیں یک جا بن گئیں، صحاح کا التزام کیا گیا، اصول حدیث کا مستقل فن قائم ہو گیا جس کے متعلق سینکڑوں بیش بہا کتابیں تصنیف ہوئیں، زمانہ اس قدر ترقی کر گیا ہے کہ ہر ایک بینی اور وقت آفرینی کی حد نہیں۔ یہی تجربہ اور وقت نظر نے سینکڑوں نئے نئے ایجاد کئے، لیکن تنقید احادیث، اصول و روایت، امتیاز ماتب میں امام ابو حنیفہ کی تحقیق کی جو حد ہے آج بھی ترقی کا قدم اس سے آگے نہیں بڑھتا۔

اس اجمال کی تفصیل اس وقت سمجھیں آسکتی ہے کہ فن حدیث کے آغاز اور طرز ترقی کا اجمالی نقشہ کھینچا جائے، جس سے ظہر ہو کہ روایتوں کا سلسلہ کیونکر پیدا ہوا اور کس کس دور میں اس کی کیا کیا حالتیں رہیں، اسی سے ایک بات کا اندازہ ہو سکے گا۔ کہ احادیث کی تنقید میں اجتہاد رائے کا کس قدر کام ہے، اور امام ابو حنیفہ کو اس لحاظ سے اپنے تمام فنون میں کیا خاص امتیاز حاصل ہے۔

اسناد و روایت کا سلسلہ اگرچہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے عند مبارک ہی میں شروع ہوا ہے

سلسلہ حدیث کی مختصر تشریح

تھا، لیکن اس وقت تک جس قدر تھا۔ نہایت سادہ اور قدرتی صورت میں تھا، آغاز نبوت سے تیرہ برس کا زمانہ تو ایسا نپا آشوب زمانہ تھا کہ اپنی اپنی جان کی پرہیزگاری، اسناد و روایت

کا کہاں موقع تھا۔ اسی ضرورت سے احکام و فرائض بھی کم تھے، یعنی نماز کے سوا اور کچھ فرض نہ ہوا تھا، کیونکہ اس زحمت میں اور فرائض کی تکلیف تکلیف مالا یطاق سے کم نہ تھی، نمازیں بھی مختصر تھیں۔ یعنی ظہر، عصر، عشاء سب میں صرف دو دو رکعتیں فرض تھیں، جمعہ و عیدین سرے سے مامور بہ نہ تھے، اسلئے یعنی نبوت سے تیرہویں برس روزے فرض ہوئے، زکوٰۃ کی نسبت اختلاف ہے، علامہ ابن الاثیر نے لکھا ہے کہ ششہ میں فرض ہوئی، حج کا حکم بھی اسی سلسلہ میں ہوا، غرض آغاز نبوت سے ایک مدت تک نماز کے سوا نہ اور احکام صاف ہوئے تھے، ان کے متعلق حدیثیں اور روایتیں پیدا ہوئی تھیں، صحابہ مسائل و احکام کے متعلق زیادہ پرس و جو نہیں کرتے تھے، خود قرآن میں حکم آچکا تھا۔ لَا تَسْأَلُوْا عَنْ اَشْيَاءٍ اِنْ بَيَّنَّ لَكُمْ تَسْأَلُوْكُمْ

عبداللہ بن عباس فرمایا کرتے تھے، کہ میں نے رسول اللہ (صلعم) کے اصحاب سے کسی قوم کو بہتر نہیں دیکھا، تمام زمانہ نبوت میں صرف تیرہ سنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے، جو سب قرآن میں مذکور ہیں اور صحابہ سے بھی اسی قسم کے اقوال منقول ہیں۔ جو احکام اور واقعات پیش آتے تھے، ان میں روایت کا سلسلہ کم جاری ہوا تھا۔ صحابہ خود رسول اللہ (صلعم) سے پوچھ لیا کرتے تھے اور واسطہ و روایت کی کم ضرورت پڑتی تھی۔ حدیثوں کے قلم بند کرنے کی اجازت نہ تھی، صحیح مسلم میں روایت ہے کہ لَا تَكْتُبُوا عَنِّي شَيْئًا غَيْرَ الْقُرْآنِ وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي شَيْئًا غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَمْسَحْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صلعم) کے بعد حضرت ابو بکرؓ کی خلافت شروع ہوئی، ابتدا ہی میں عرب کی بغاوت عام کا مقابلہ کرنا پڑا۔ اس سے فارغ ہو کر روم، ایران کی ہمیں شروع ہو گئیں اور ان کی مختصر خلافت میں حدیثوں کی چنداں اشاعت نہ ہو سکی، حضرت عمرؓ نے سات برس خلافت کی اور ملک میں نہایت امن و امان رہا، لیکن وہ دانستہ حدیثوں کی کثرت کو روکتے رہے۔ علامہ ذہبی نے طبقات المحفاظ میں لکھا ہے کہ حضرت عمرؓ اس خوف سے حدیث بیان کرنے والا رسول اللہ کی

حضرت عمرؓ کثرت روایت سے روکتے تھے

حافظ، غلط روایت منسوب
نہ کر دے، صحابہ کو ہمیشہ

حکم دیتے تھے کہ حدیثیں کم بیان کیا کریں۔ ایک بار انصار کے ایک گروہ کو کوفہ بھیجا چلتے وقت ان سے فرمایا کہ تم لوگ کوفہ جا رہے ہو وہاں ایک قوم سے ملو گے جو بڑی رقت سے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ وہ تمہاری آمد سن کر مشتاق ہوں گے کہ رسول اللہ (صلعم) کے اصحاب آئے ہیں لیکن جب وہ تمہارے پاس آئیں اور حدیثیں سننی چاہیں تو زیادہ حدیثیں نہ بیان کرنا۔ اسی طرح عراق کو صحابہ جانے گئے تو حضرت عمرؓ نے خود ان کی مشایعت کی اور ان سے پوچھا کہ جانتے ہو میں کیوں تمہارے ساتھ آ رہا ہوں لوگوں نے کہا تمکو متہ علینا یعنی ہماری عادت افزائی کے لیے فرمایا کہ ہاں لیکن ایک اور مقصد ہے۔ وہ یہ کہ جہاں جا رہے ہو وہاں کے لوگ اکثر قرآن کی تلاوت کیا کرتے ہیں۔ ان کو حدیثوں میں نہ پھنسانا اور رسول اللہ (صلعم) سے کم روایت کرنا۔ چنانچہ جب یہ لوگ قرطہ پہنچے تو لوگ یہ سن کر کہ صحابہ تشریف لائے ہیں زیارت کو آئے اور حدیثوں کی خواہش ظاہر کی ان لوگوں نے اس بنا پر انکار کیا کہ حضرت عمرؓ نے منع کیا ہے۔

حضرت ابوہریرہؓ سے ابوسلمہ نے پوچھا کہ آپ حننہؓ کے زمانہ میں بھی اس طرح حدیثیں روایت کیا کرتے تھے ہوئے کہ نہیں ورنہ عذر دے دیتے۔

حضرت عثمانؓ و حضرت علیؓ کی مجموعی خلافت میں کیس برس تک رہی۔ اس میں حاد کی زیادہ اشاعت ہوئی صحابہ دور دور پہنچ گئے تھے انہیں ورتیں بڑھتی جاتی تھیں نئے نئے مسئلے پیش آتے ان اسباب نے حدیث و روایت کے سلسلے کو بہت وسعت دی حضرت عثمانؓ کے اخیر زمانہ میں بغاوت ہوئی جس کا خاتمہ خیفہ وقت کی شہادت پر ہوا اور یہ

۱۰ مننداری

۱۱ ایضاً

۱۲ طبقات الحفاظ ترجمہ حضرت عمرؓ

۱۳ طبقات الحفاظ ترجمہ عمر فاروق

پہلا موقع تھا کہ جماعت اسلام میں فرقہ بندیاں قائم ہوئیں۔

حضرت علیؑ کی خلافت شروع ہی سے پر آشوب رہی
حدیثوں کا وضع کیا جانا | ان اختلافات اور فتن کے ساتھ وضع احادیث کی ابتدا

ہوئی، اور اگرچہ کثرت اور انتشار زیادہ تر زمانہ مابعد میں ہوا، لیکن خود صحابہ کے عہد میں اہل بدعت نے سینکڑوں ہزاروں حدیثیں ایجاد کر لی تھیں۔ مقدمہ صحیح مسلم میں ہے کہ ایک بائشیر عددی حضرت عبداللہ بن عباسؓ کے پاس آیا اور حدیث بیان کرنی شروع کی، انہوں نے کچھ خیال نہ کیا، بشیر نے کہا ابن عباسؓ میں رسول اللہؐ سے روایت کر رہا ہوں اور تم متوجہ نہیں ہوتے، فرمایا کہ ایک زمانہ میں ہمارے یہ حال تھا کہ کسی کو قال رسول اللہؐ کہتے سنتے تو فوراً ہماری نگاہیں اٹھ جاتی تھیں اور کان لگا کر سنتے تھے، لیکن جب سے لوگوں نے نیک و بد میں تمیز نہیں رکھی، ہم صرف ان حدیثوں کو سنتے ہیں جن کو تم خود بھی جانتے ہیں۔

زبانی روایت سے گزر کر تحریروں میں بھی جعل شروع ہو گیا تھا۔ مسلم نے روایت کی ہے کہ ایک دفعہ عبداللہ بن عباسؓ حضرت علیؑ کے ایک فیصلہ کی نقل لے رہے تھے، بیچ بیچ میں الفاظ چھوڑتے جاتے تھے، اور کہتے تھے کہ ”واللہ علیؑ نے ہرگز یہ فیصلہ نہیں کیا ہوگا۔ اسی طرح ایک اور دفعہ عبداللہ بن عباسؓ نے حضرت علیؑ کی ایک تحریر دیکھی تو تھوڑے سے الفاظ کے سوا باقی عبارت مٹا دی۔

لوگوں کو وضع حدیث
وضع حدیث اور روایت میں بے احتیاطی کے اسباب | کی زیادہ وجہات اس

وجہ سے ہوتی تھی کہ اس وقت تک اسناد و روایت کا طریقہ جاری نہیں ہوا تھا جو شخص چاہتا تھا تاں رسول اللہؐ کہہ دیتا تھا اور اثبات سند کے مواخذہ سے بری رہتا تھا، زہری نے کتاب العلل میں امام ابن سیرین سے روایت کی ہے کہ پہلے زمانہ میں لوگ اسناد نہیں پوچھا کرتے تھے، جب فتنہ پیدا ہوا تو اسناد کی پوچھ گچھ ہوئی، تاکہ اہل سنت کی حدیثیں فی جاہیں

اور اہل بدعت کی ترک کی جائیں لیکن حدیث کی بے اعتباری اہل بدعت پر موقوف نہ تھی اس لئے یہ احتیاط چند مفید نہی اور غلطیوں کا سلسلہ برابر جاری رہا۔

بنو امیہ کا دور شروع ہوا اور بڑے زور شور سے حدیث نے ترویج پائی۔ صحابہ کی تعداد جس قدر کم ہوتی جاتی تھی اسی قدر ان کی تعداد ان کی طرف التفات بڑھتا جاتا تھا۔ تمدن میں کچھ ترقی ہو گئی تھی، نئی نئی قومیں مسلمان ہوئی جاتی تھیں، ان نو مسلموں کو اصرار تو اسلام کا نیا جوش تھا، اور قوم فاتح کے جمع میں عورت و اثر پیدا کرنے کی اس سے بڑھ کر کوئی تدبیر نہ تھی، ان باتوں نے ان کو معلومات مذہبی کا اس قدر شائق بنایا تھا کہ خود اب ان کی تہمت ہی کا دعویٰ نہیں کر سکتے تھے، غرض تمام ممالک اسلامیہ میں لکھ لکھ حدیث و روایت کے چرچے تھے اور سینکڑوں ہزاروں درساہیں تیار ہو گئیں۔

لیکن جس قدر اشاعت کو وسعت حاصل ہوئی جاتی تھی، اعتماد اور صحت کا معیار کم ہوتا جاتا تھا، اباب روایت کا دائرہ اس قدر وسیع تھا کہ اس میں مختلف خیال مختلف عادات مختلف عقائد مختلف اقوام کے دگ شامل تھے، اہل بدعت جابجا پھیل گئے تھے اور اپنے مسائل کی ترویج میں مصروف تھے، سب سے زیادہ یہ کہ پورے ایک صدی گزر جانے پر بھی کتابت کا طریقہ مروج نہیں ہوا تھا۔ ان اسباب سے روایتوں میں اس قدر بے احتیاطیاں ہوئیں کہ موقوفات اور انالیف کا اب و نہ بے پایاں تیار ہو گیا۔ یہاں تک کہ امام بخاری نے اپنے زمانہ میں صحیح حدیثوں کا جب اکڑنا چاہا تو کوئی لاکھ سے انتخاب کر کے جامع صحیح لکھی جس میں کل ۲۳۹۰ حدیثیں ہیں، ان میں بھی اگر مکہ رات نکالی ڈالی جائیں تو صرف ۲۷۶۱ حدیثیں باقی رہتی ہیں۔

زنادقہ تے چودہ ہزار حدیثیں اور ایک شخص نے چار ہزار حدیثیں وضع کیں

سینکڑوں ہزاروں بلکہ لاکھوں حدیثیں دافستہ لوگوں نے وضع کر لیں، حماد بن زید

کا بیان ہے کہ چودہ ہزار حدیثیں صرف ایک فرقہ زمانہ نے وضع کر لیں، عبدالکریم خضاع نے خود تسلیم کیا تھا کہ پانچ ہزار حدیثیں اس کی موضوعات سے ہیں بہت سے ثقات اور پارسائے تھے جو نیک نیتی سے فضائل اور ترغیب میں حدیثیں وضع کر لیتے تھے حافظ زین الدین عراقی لکھتے ہیں کہ ان حدیثوں نے بہت ضرر پہنچایا کیونکہ ان واضعین کے تنقہ اور تورع و زہد کی وجہ سے یہ حدیثیں اکثر مقبول ہو گئیں اور رواج پا گئیں۔

وضع کے بعد مسابلات غلط فہمیوں بے احتیاطیوں کا درجہ تھا جن کی وجہ سے ہزاروں اقوال رسول اللہ کی طرف بے قصد منسوب ہو گئے، بعض محدثین کا نام نہ تھا کہ حدیث کے ساتھ تفسیر بھی بیان کرتے جاتے تھے اور اکثر حروف تفسیر حذف کر دیتے تھے جس سے سامعین کو دھوکا ہوتا تھا اور وہ ان کے تفسیر ہی جملوں کو حدیث مرفوع سمجھ لیتے تھے، تعجب یہ ہے کہ اس قسم کے مسابحات بڑے بڑے ائمہ فن سے صادر ہوئے امام زہری جو امام مالک کے استاد و حدیث کے ایک بڑے زکین تھے ان کی نسبت علامہ سخاوی لکھتے ہیں: "وَذَا كَانَ الزَّهْرِيُّ يَتَفَسَّرُ بِالْمَحْدِثِ كَثِيرٌ وَرَبَّمَا سَقَطَ إِدَاةُ التَّفْسِيرِ" یعنی اسی طرح زہری اکثر حدیث کی تفسیر کرتے تھے اور وہ حرف جن سے اس عبارت کا تفسیر بنانا ضرور چھوڑ دیا کرتے تھے۔ وکیع کا بھی یہی حال تھا وہ اکثر حدیث کے بیچ پیچ پیچ یعنی "کہہ کر متدب بیان کرتے جاتے تھے" اور اکثر "یعنی" کا لفظ چھوڑ دیتے تھے جس سے سامعین کو اشتباہ ہوتا تھا کتب رجال و اعمال حدیث میں اس قسم کی اور بہت سی مثالیں ملتی ہیں۔

بڑی آفت تدلیس کی تھی جس کا ارتکاب بڑے بڑے ائمہ فن کرتے تھے اس تدلیس نے اسناد کے اتصال کو بالکل مشتبہ کر دیا تھا ان کے سوا اور بہت سی بے احتیاطیاں تھیں جن کی تفصیل حدیث کی کتابوں میں مل سکتی ہے۔

تدلیس و تبلیس

غرض امام ابو حنیفہ کے زمانہ میں احادیث کا جو دفتر تیار ہو چکا تھا۔ ہزاروں موصوفات
 اغالیط 'ضعاف' درجات سے بھرا ہوا تھا اس وقت امام بخاری و مسلم نہ تھے جو صحیح حدیثوں
 کے انتخاب کی کوشش کرتے امام ابو حنیفہ کو محامات فقہ کی وجہ سے اس طرف متوجہ نہ ہو سکے تاہم
 انہوں نے روایتوں کی تنقید کی بنیاد ڈالی اور اس کے اصول و ضوابط قرار دیئے ان کے
 اصول تنقید نہایت سخت خیال کیے گئے ہیں یہاں تک کہ محدثین نے ان کو مشدونی الروایۃ
 کا لقب دیا ہے امام اور محدثین کی یہ نسبت امام صاحب کے قلیل الروایۃ ہونے کی ایک
 یہ بھی وجہ ہے بلکہ تمام اور وجود کی یہ نسبت یہ زیادہ قوی سبب ہے علامہ ابن خلدون
 لکھتے ہیں۔ والامام ابو حنیفہ الناقص درایتہ لہا شد و فی شروط الروایۃ و
 التعمیل یعنی امام ابو حنیفہ کی روایتیں اس لیے کم ہیں کہ انہوں نے روایت اور تحمل کی
 شروط میں سختی کی۔

حدیث کے متعلق پہلا اجماعی خیال جو امام صاحب کے دل میں پیدا ہوا۔ وہ یہ تھا
 کہ بہت کم حدیثیں ہیں جو صحیح ہیں یا کہ بہت حدیثیں ہیں جن کی صحت کا کافی ثبوت موجود
 نہیں ہے یہ صدا اگرچہ حدیث کی وجہ سے کسی قدر نامانوس صدا تھی

اور اسی وجہ سے
 امام صاحب کا خیال تھا کہ بہت کم حدیثیں صحیح ہیں

بعض باب حدیث
 نے نہایت سخت مخالفت کی لیکن امام صاحب اس خیال پر مضبوط رہے بلکہ معذور تھے انہوں
 نے یہ رائے مقدمات نہیں قائم کی تھی۔ وہ اپنے زمانہ کے اکثر شیوخ سے ملے بھٹے اور ان
 کے سرایہ حدیث سے متمتع ہوئے تھے احرمین کی بڑی بڑی درسگاہوں میں رسول تعلیم پانی
 تھی کوفہ بھرہ احرمین میں ارباب روایت کا جو گروہ موجود تھا۔ رسول کے تجربے سے
 ان کے ذاتی اوصاف اخلاق و عادات پر اطلاع حاصل کی تھی غرض اس مسئلہ کے متعلق
 اثبات یا انفیاء مجتہدانہ رائے قائم کرنے کے لیے جو مشرطیں درکار تھیں سب ان میں موجود تھیں۔

اس خیال کا ایک بڑا سبب

اس خیال کا ایک بڑا سبب یہ بھی تھا کہ یہ مسئلہ کسی نہ کسی پیرایہ میں ان کے خاندانِ تعلیم میں

وراثت چلا آتا تھا۔ حدیث و فقہ میں ان کے خاندانِ تعلیم کے مورثِ اول عبد اللہ بن مسعودؓ ہیں اور مذہبِ عقی کی نبیاءؐ زیادہ تر انہی کی روایات و استنباط پر ہے۔ عبد اللہ بن مسعودؓ اگرچہ بہت بڑے محدث تھے لیکن اور محدثین صحیحہ کی نسبت قلیل الروایت تھے، جس کی وجہ یہ تھی کہ وہ مشدود اور محتاط تھے، علامہ ذہبی ان کے تذکرہ میں لکھتے ہیں

کہ کان مومن يتحوى في الاداء، ويشذ في الرواية وكان يقن من رواية الحديث یعنی عبد اللہ بن مسعودؓ ادائ میں تحریر اور روایت میں تشدد کرتے تھے۔ اور حدیث کی روایت کم کرتے تھے۔ ابراہیم نخعی جو عبد اللہ بن مسعودؓ کے بہک واسطہ شاگرد و امام ابو حنیفہ کے بہک واسطہ استاد تھے۔ ان کا بھی یہی مذہب تھا، اور اسی وجہ سے وہ سیر فی الحدیث کہلاتے تھے، امام ابو حنیفہ نے گو اور بہت درمگاہوں میں تعمیم پائی تھی لیکن ان کی معلومات اور خیالات کا اصلی مرکز یہی خاندانی اثر تھا جس نے ان کے دل میں یہ خیال پیدا کیا اور اس کو ان کے ذاتی تجربہ اور دقتِ نظر نے اور بھی قوت دی۔

امام مالکؒ امام ابو حنیفہ کی شروطِ روایت قریب متحد ہیں | امام صاحب کے اس خیال نے

اگرچہ قبولِ عام کی سند حاصل نہیں کی لیکن وہ بالکل بے اثر نہیں رہا۔ امام مالکؒ و امام شافعیؒ جو اجتہاد میں امام ابو حنیفہ سے متاخر ہیں۔ ان کے اصولِ اجتہاد میں اس خیال کا صاف پر اثر پایا جاتا ہے۔ امام مالکؒ نے روایت کے متعلق جو قیود و شرائط لگائی ہیں۔ وہ امام ابو حنیفہ کے شرائط کے قریب قریب ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ مشدودین فی الروایت میں امام ابو حنیفہؒ و امام مالکؒ کا نام ساتھ لیا جاتا ہے ابن الصلاح مقدمہ میں لکھتے ہیں رد من مذاہب التشدید مذہب من قال لاجحة لا فیماروا ید الروای من حفظه و

تذکرہ: ذالک مروی عن مالک داجی حنیفہ یعنی "مشد دین کا یہ مذہب ہے کہ صرف وہ حدیث قابل حجت ہے جس کو راوی نے اپنے حفظ سے یاد رکھا ہے اور یہ قول مالک ابو حنیفہ سے منقول ہے محدثین نے لکھا ہے کہ امام مالک نے اول جب موطا لکھی تو اس میں دس ہزار حدیثیں تھیں پھر امام مالک زیادہ تحقیق کرنے لگے تو یہ تعداد کم ہوتی گئی یہاں تک کہ چھ سات سو رہ گئی امام شافعی نے صاف لفظوں میں امام ابو حنیفہ کے خیال لا ظاہر کیے ہیں۔

امام شافعی کا قول تھا کہ صحیح حدیثیں بہت کم ہیں | امام بیہقی نے روایت کی ہے کہ ایک دن ایک

قرشی نے امام شافعی سے کہا کہ آپ وہ حدیثیں لکھوائیے جو رسول اللہ (صلعم) سے ثابت ہیں انہوں نے جواب دیا کہ ارباب معرفت کے نزدیک صحیح حدیثیں کم ہیں کیونکہ ابوبکر صدیقؓ نے جو حدیثیں رسول اللہ (صلعم) سے روایت کی ہیں ان کی تعداد سترہ سے زیادہ نہیں ہے عمر بن الخطابؓ باوجود اس کے رسول اللہ (صلعم) کے بعد مدت تک زندہ رہے ان کی روایت سے پچاس حدیثیں بھی ثابت نہیں حضرت عثمانؓ کا بھی یہی حال ہے حضرت علیؓ اگرچہ لوگوں کو حدیث سیکھنے کی ترغیب دلاتے تھے لیکن ان سے بھی کم حدیثیں مروی ہیں کیونکہ وہ مطمئن نہیں رہے ان سے جو حدیثیں مروی ہیں اکثر حضرت عمرؓ اور حضرت عثمانؓ کے عہد خلافت کی ہیں۔ ان لوگوں کے سوا اور صحابہ سے بہت سی حدیثیں مروی ہیں لیکن اہل معرفت کے نزدیک وہ روایتیں صحیح سند سے ثابت نہیں ہیں۔

امام صاحب نے روایت کیلئے کیا شرطیں مقرر کیں | ان باتوں سے یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ امام

ابو حنیفہ معتزلہ کی طرح احادیث کے ٹکڑے نہ صرف دس بیس حدیثوں کو تسلیم کرتے

تھے ان کے شاگردوں نے خود ان سے سینکڑوں حدیثیں روایت کی ہیں موطا امام محمد کتاب الآثار کتاب الحج جو عام طور پر متداول ہیں ان میں بھی امام صاحب سے بیسیوں حدیثیں مروی ہیں البتہ اور محدثین کی نسبت ان کی احادیث مسلمہ کی تعداد کم ہے۔ اور اس کی وجہ وہی شرط روایت کی سختی ہے امام صاحب نے روایت کے متعلق جو شرطیں اختیار کیں کچھ تو وہی ہیں جو اور محدثین کے نزدیک مسلم ہیں۔ کچھ ایسی ہیں جن میں وہ منفرد ہیں یا صرف امام مالک اور بعض اور مجتہدین ان کے ہم زبان ہیں۔

ان میں سے ایک یہ مسئلہ ہے کہ ”صرف وہ حدیث حجت ہے جس کو راوی نے اپنے کان سے سنا ہو“ اور روایت کے وقت تک یاد رکھا ہو۔ یہ قاعدہ بطور نہایت صاف ہے جس سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا لیکن اس کی تفریعیں نہایت وسیع اثر رکھتی ہیں اور عام محدثین کو ان سے اتفاق نہیں ہے محدثین کے نزدیک ان پابندیوں سے روایت کا دائرہ تنگ ہو جاتا ہے۔ اور اس سے ہم کو بھی انکار نہیں لیکن اس کا فیصلہ ناظرین خود کر سکتے ہیں کہ احتیاط مقدم ہے یا روایت کی وسعت ہم بعض تفریعات کو کسی قدر تفصیل کے ساتھ ذکر کرتے ہیں جس سے خط ہر موگا کہ امام ابو حنیفہ کو کس خیال نے اس قسم کی سختیوں پر مجبور کیا تھا۔

اکثر شیوخ کا حلقہ درس نہایت وسیع ہوتا تھا، یہاں تک کہ ایک ایک مجلس میں دس دس ہزار سامعین جمع ہوتے تھے اس وقت متعدد مسئلے یعنی ناب جا بجا بٹھائے جاتے تھے کہ شیخ کے الفاظ کو دور والوں تک پہنچائیں بہت سے ایسے لوگ ہوتے تھے جن کے کانوں میں شیخ کا ایک لفظ بھی نہیں پہنچتا تھا۔ وہ صرف متلی کے الفاظ سن کر حدیث روایت کرتے تھے اب بحث یہ پیدا ہوتی ہے کہ جس شخص نے صرف متلی سے سنا وہ اصل شیخ کی نسبت حدیث کہہ سکتا ہے یا نہیں اکثر ارباب روایت کا مذہب ہے کہ کہہ سکتا ہے امام ابو حنیفہ اس کے خلاف ہیں ائمہ محدثین میں سے حافظ ابو نعیم فضل بن وکیع

زائد بن کدامنہ امام صاحب کے ہم زبان ہیں۔ حافظ ابن کثیر نے لکھا کہ مقتضائے عقل یہی امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے۔ لیکن علم مذہب میں آسانی ہے۔

امام ابو حنیفہ کو اس احتیاط پر جس چیز نے مجبور کیا تھا۔ وہ یہ تھی کہ ان کے زمانہ تک روایت بالمعنی کا طریقہ نہایت عام تھا اور بہت کم لوگ تھے جو الفاظ حدیث کی پابندی کرتے تھے اس لئے روایت میں تغیر و تبدل کا احتمال ہر واسطہ میں بڑھتا جاتا تھا کم از کم یہ کہ ہر روایت پہلے واسطہ میں جس قدر قوی ہوتی ہے دوسرے واسطہ میں اس کا وہ پایہ نہیں قائم رہ سکتا تھا ایسے شبہ مستمل کے کام کرنے کا طریقہ قائم رکھنا ضروری تھا کیونکہ اکثر متقول پر بغیر مستمل کے کام نہیں چل سکتا تھا لیکن نا انصافی تھی کہ جس شخص نے بلا واسطہ شیخ سے سنا ہوا جس نے مستمل سے روایت کی ہزاروں کا ایک ہی درجہ قرار دیا جانے مستمل کبھی کبھی نہایت غافل بے سمجھ ہوتے تھے اس لئے غلطیوں کا احتمال اور بھی زیادہ ہو جاتا تھا۔

اس طرح بلکہ اس سے زیادہ غیر محتاط طریقہ یہ تھا کہ اخبارنا و حدثنا کو بعض محدثین نہایت عام معنوں میں استعمال کرتے تھے۔ امام حسن بصری نے متعدد روایتوں میں کہا ہے حدثنا ابو ہریرہ کا حالانکہ وہ ابو ہریرہ سے کبھی نہیں ملے تھے۔ انہوں نے اس کی یہ تاویل کی تھی کہ ابو ہریرہ نے جب وہ حدیث بیان کی تھی تو اس شہر میں وہ موجود تھے۔ اسی طرح اور شیوخ و صحابہ کی نسبت حدثنا کا لفظ استعمال کرتے تھے اور معنی یہ لیتے

”حدثنا کا مفہوم اور اس کا استعمال“

تھے کہ ان کے شہر والوں نے ان شیوخ سے سنا تھا۔ محدث براز نے لکھا ہے کہ حسن بصری نے ان لوگوں سے روایت کی ہے جن سے وہ کبھی نہیں ملے اور تاویل یہ کرتے تھے کہ ان کی قوم نے وہ حدیث ان لوگوں سے سنی تھی۔ یہ امر عاودہ اس کے کہ ایک قسم کی

غلط بیانی تھی۔ حدیث کی اسناد کو مشتبہ کر دینا تھا۔ کیونکہ راوی نے جب خود شیخ سے حدیث نہیں سنی تو بیچ میں کوئی واسطہ ہوگا۔ اور چونکہ راوی نے اس کا نام نہیں بتایا۔ اس لئے اس کے ثقہ وغیرہ ثقہ ہونے کا حال نہیں معلوم ہو سکتا۔ نہ صرف حسن ظن پر مدار ہو گیا۔ ایسے شخص نے جس سے سنا ہوگا۔ وہ ضرور قلیل استناد ہوگا۔ امام ابو حنیفہ نے اس طریقہ کو ناجائز قرار دیا۔ اور ان کے بعد اور ائمہ حدیث نے بھی ان کی متابعت کی۔

ارباب روایت کا ایک یہ طریقہ تھا کہ جب کسی شخص سے کچھ حدیثیں نہیں اور تمبندہ کر لیں تو ان اجزاء سے روایت کرنی ہمیشہ جائز سمجھتے تھے۔ اس کو اس قدر وسعت دی گئی کہ راوی کو ان حدیثوں کے الفاظ و معانی کچھ یاد نہ رہے ہوں۔ تاہم اس بنا پر کہ اجزاء اس کے پاس موجود ہیں۔ ان کی روایت کر سکتا ہے۔ امام ابو حنیفہ نے اس طریقہ کو قائل رکھا۔ لیکن یہ قید لگانی کہ حدیث کے الفاظ و مطالب محفوظ ہونے چاہئیں ورنہ روایت جائز نہیں۔

یہ مسئلہ بھی اگرچہ یہ طور پر نہیں تسلیم کیا گیا۔ تاہم جیسا کہ محدث سخاوی نے تصریح کی ہے۔ امام مالک اور بہت سے ائمہ فہم نے اس کی موافقت کی۔ امام بخاری و مسلم کے زمانہ میں اس قید کی چنداں ضرورت نہیں رہی تھی۔ کیونکہ اس وقت روایت بالمفظ کا عام رواج ہو چکا تھا۔ لیکن امام ابو حنیفہ کے عہد تک حدیثیں زیادہ تر بالمعنی روایت کی جاتی تھیں۔ اس لیے اگر راوی کو الفاظ حدیث موقع حدیث شان نزول وغیرہ یاد نہیں ہوتے تھے تو روایت کا بعینہ ادا کرنا تقریباً ناممکن ہوتا تھا۔ اسی ضرورت سے امام ابو حنیفہ نے اس طریقہ کو محدود کر دیا اور انصاف یہ ہے کہ ایسا کرنا ضروری تھا۔

روایت بالمعنی | سب سے زیادہ مہتمم باشان اور قابل بحث مسئلہ یہ ہے کہ روایت بالمعنی جائز ہے یا نہیں؟ یا یہ کہ ایسی روایت قطعاً قبیح ہے یا نہیں۔ یہ مسئلہ ہمیشہ مختلف فیہ رہا ہے۔ اور اب بھی ہے۔ امام شافعی نے روایت کی ہے کہ بعض تابعین نے ایک حدیث سعد و صحابہ سے سنی جس کو سب نے مختلف نسخوں میں بیان کیا۔ لیکن مطلب

ایک تھا۔ انہوں نے کسی صحابی سے یہ حقیقت بیان کی صحابی نے جواب دیا کہ جب مختلف نہیں تو کچھ مضائقہ نہیں مگر امام شافعی نے تابعی کا نام نہ بتایا جس سے روایت کی قوت اور ضعف کا اندازہ ہو سکتا تاہم اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ بعض صحابہ روایت بالمعنی جائز سمجھتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے بخلاف اس کے بعض صحابہ مثلاً عبداللہ بن مسعود کو روایت باللفظ پابدار تھا۔

روایت بالمعنی میں صحابہ کی احتیاط

علامہ ذہبی تذکرۃ الحفاظ میں ان کے حالات کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ "وہ روایت میں سختی کرتے تھے اور اپنے شاگردوں کو زجر کرتے تھے کہ الفاظ کے ضبط میں بے پروائی نہ کریں۔ عبداللہ بن مسعود جب کبھی بالمعنی روایت کرتے تھے اوشبہ و نحوه اور شیبہ بہ متافون ذلک و ام دون ذلک و ام قریب من ذلک یعنی رسول اللہ نے اس طرح فرمایا تھا یا اس کے مثل یا اس کے مشابہ یا اس سے کچھ زیادہ یا کم یا اس کے قریب قریب فرمایا تھا ابو الدرداء کا بھی یہی حال تھا۔ وہ حدیث بیان کر کے کہا کرتے تھے ہذا و نحوه ہذا و شیطۃ حضرت بو بکر جو لوگوں کو روایت حدیث سے منع کیا کرتے تھے ان کا بھی غالباً یہی منشا تھا وہ جانتے تھے کہ الفاظ کو یاد رکھ سکتے ہیں اور معنی کی عام اجازت میں تینہ و تبدل کا احتمال بڑھتا جاتا ہے۔

صحابہ کے دور کے بعد بھی یہ مسئلہ یک سوئہ رہتا بلعین سے دور وہ تھے۔ اور خود امام ابو حنیفہ کے تلامذہ اور روایت بالمعنی کے قائل تھے آگے چل کر ثور ثریا اس پر اتفاق عام ہو گیا کہ روایت بالمعنی جائز ہے چنانچہ اصول حدیث کی کتابوں میں جمہور کا یہی مذہب بیان کیا جاتا ہے۔ مجتہدین میں سے صرف امام مالک اس کے خلاف ہیں۔ محدثین کا ایک گروہ جن میں امام مسلم، احمد بن محمد بن سیرین، ربیع بن حجاج، ابو زرعہ، سام بن ابی

الجمہد عبد المانک بن عمر داخل ہیں۔ روایت باللفظ پر عمل کرتا تھا لیکن عام محدثین جواز ہی کے قائل ہیں اور درحقیقت ایک ایسا فرق جس کا نام میلان ہر حالت میں کثرت روایت کی طرف ہو جواز ہی کا قائل ہو سکتا تھا۔

اس میں شبہ نہیں کہ اکثر تابعین اور صحابہ نے بالمعنی حدیثیں روایت کیں۔ اور اگر شروع سے یہ قید لگائی جائے۔ تو روایت کا دائرہ اس قدر تنگ ہو جاتا ہے کہ مسائل و احکام کے لئے کچھ باقی نہیں رہتا۔ لیکن اس سے بھی انکار نہیں ہو سکتا کہ روایت بالمعنی میں اصل روایت کا اصل حالت پر قائم رکھنا اس قدر مشکل ہے کہ قریباً ناممکن ہے۔ زبان کے نکتہ شناس جانتے ہیں کہ مرادف الفاظ بھی کیساں اثر نہیں رکھتے اور معنی کی حیثیتوں میں کچھ نہ کچھ فرق ضرور پیدا ہو جاتا ہے۔ حالانکہ عجزین نے مرادف وغیرہ کی قید بھی نہیں رکھی اور ادائے مطلب کو نہایت عام وسعت دی ہے صحابہ سے زیادہ کوئی شخص رسول اللہ ﷺ کے الفاظ و مطالب کا اندازہ دان نہیں ہو سکتا تھا اول تو وہ زبان دان اور زبان کے ناکم تھے۔ اس کے ساتھ مشرف صحبت کی وجہ سے رسول اللہ کی طرزِ ادا و طریقہ گفتگو اندازِ کام فحوائے سخن سے خوب واقف تھے تاہم کتب حدیث میں اس کی متعدد نظیریں ملتی ہیں کہ خود صحابہ سے ادائے مطلب میں کمی یا زیادتی ہو گئی۔

ابن ماجہ میں روایت ہے کہ ابو موسیٰ اشعرؓ نے آنحضرت ﷺ سے

ادائے مطالب میں صحابہ سے کمی زیادتی

روایت کی ان امیت یعذب بیکما الحی انا قالوا واعضدا لاکا سباہ وانا صرنا واجبلاہ یعنی ”جب مرد پر یہ الفاظ کہہ کر دیا جاتا ہے تو اس کو عذاب دیا جاتا ہے“ کسی نے حضرت عائشہؓ سے کہا کہ ابن عمر یہ حدیث بیان کرتے تھے حضرت عائشہؓ نے کہا۔ میں یہ نہیں کہتی کہ ابن عمر جھوٹ کہتے ہیں لیکن ان کو سہو ہوا۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک یہودی عورت مر گئی۔ اس کے گھر والے اس پر روتے تھے۔ آنحضرت ﷺ نے

سنا تو فرمایا کہ اس کے گھر واسے رو رہے ہیں۔ اور اس پہ قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عائشہؓ نے قرآن کی یہ آیت پڑھی لا تذروا ذرۃ و ذرۃ اخوی جس سے اس بات پر استدلال کیا ہے کہ ایک شخص کے فعل کا دوسرا شخص ذمہ دار نہیں ہو سکتا۔ گھر واسے روتے ہیں تو ان کا قصور ہے، مردہ نے کیا گناہ کیا ہے کہ اس پر عذاب کیا جائے؟ دیکھو اس حدیث میں رسول اللہؐ نے یہودیہ عورت کا عذاب ہونا بطور ایک واقعہ بیان کیا تھا۔ راوی نے رونے کو اس کا سبب قرار دیا اور حدیث کے یہ الفاظ بیان کئے ان، میت یعذب ببكاء الحی یعنی ”مردوں کو زندوں کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔“

اسی طرح مزید ہر کے واقعہ میں عام روایت یہ ہے کہ رسول اللہؐ نے تلبیس پر کھڑے ہو کر فرمایا اھل وجدتم ما فعل ربکم حقاً لوگوں نے عرض کی کہ ”آپ مردوں سے خطاب فرماتے ہیں۔ ارشاد ہوا کہ جو میں نے کہا ان لوگوں نے سن لیا۔ لیکن یہ واقعہ حضرت عائشہؓ کے سامنے بیان کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہؐ نے یہ نہیں فرمایا تھا، بلکہ یہ الفاظ کہے تھے لقد علم ان ما دعوتکم حتیٰ لہ

یعنی ان لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ جس چیز کی میں دعوت کی تھی، وہ حق ہے، دیکھو ان دونوں جملوں کے مفہوم میں کس قدر فرق ہے۔ اور اس سے سماع مولیٰ کے مسئلہ پر کیسا مختلف اثر پڑتا ہے۔

غرض جب صحابہ سے اس قسم کے مسامحات واقع ہوتے تھے تو دوسرے دور اور تیسرے دور کا ذکر کیا، لطف یہ ہے کہ جو لوگ روایت بانہنی کے قائل ہیں۔ انہوں نے چند الفاظ مثلاً بتائے ہیں کہ ان کو دوسرے لفظوں میں اس طرح ادا کرتے ہیں۔ اور معنی میں مطلق فرق نہیں پیدا ہو گا۔ حالانکہ غور سے دیکھیے تو ان لفظوں کے

اثر میں صاف تفاوت نظر آتا ہے۔ محدث سخاوی لکھتے ہیں کہ حدیث میں آیا ہے۔ اقتوا
 الاسودین الحیة (العقرب) اب بجائے اس کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ امر بقتلھا
 محدث سخاوی کے نزدیک اس مثال میں الفاظ کے اختلاف نے معنی میں کچھ فرق نہیں
 پیدا کیا۔ حالانکہ اقتوا اور اھر بالقتل میں صریح تفاوت ہے۔ اقتوا اگرچہ امر
 کا صیغہ ہے۔ لیکن اس میں وہ تحکم اور تاکید نہیں ہے جو آمر میں ہے۔

امام ابو حنیفہ نے
 ان مشکلات کا اندازہ

روایت بالمعنی کے متعلق امام ابو حنیفہ کے اصول

کر کے نہایت معتدل طریقہ اختیار کیا۔ جو حدیثیں ان کے زمانہ سے پہلے بالمعنی روایت ہو چکی
 تھیں اور محدثین میں شائع تھیں۔
 امام صاحب نے ان حدیثوں کو قبول کیا۔ لیکن یہ قید لگائی کہ روایت حدیث فقہیہ ہوں۔ یعنی
 الفاظ کے اثر اور مطالب کی تعبیر سے واقف ہوں۔ تعبیر مطابق احتمال اب بھی باقی رہتا
 ہے۔ لیکن احادیث کا مدار (جیسا کہ ہم نے بیان کیا) نص پر کر دی ہے (ظن غالب پر ہے)
 اس لیے جب تک کوئی مخالف دلیل موجود نہ ہو۔ روایت بالمعنی قابل عمل ہوگی۔ امام صاحب
 نے ان احادیث کو بھی قبول کیا۔ جن کے روایت ثقہ ہوں اور فقہیہ نہ ہوں۔ لیکن ان کا
 درجہ پہلے کی بہ نسبت کم قرار دیا۔ اور ان میں اصول و روایت کی زیادہ ضرورت سمجھی
 امام صاحب کے ان اصول سے اور ائمہ نے بھی اتفاق کیا۔ الفقہیہ الحدیث میں ہے
 کہ جو شخص مدلول الفاظ کو اچھی طرح نہیں سمجھتا۔ اس کو روایت باللفظ ضروری ہے
 البتہ جو شخص مطالب کا اندازہ دان ہے۔ اس کی نسبت اختلاف ہے کثرت رائے اس
 طرف ہے کہ "وہ الفاظ کا پابند نہیں"۔ لیکن امام ابو حنیفہ نے اس اجازت کو صحابہ اور
 تابعین تک محدود کر دیا۔ اور لوگوں کے لئے روایت بالالفاظ کی قید لگائی۔ اور امام طحاوی
 نے بند متصل ان سے روایت کی ہے کہ صرف وہ حدیث روایت کرنی چاہیے جو روایت

کرنے کے وقت یاد تھی مگر ملا علی قاری اس روایت کو نقل کر سکتے تھے ہیں۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ امام ابو حنیفہؒ روایت بالمعنی کو جائز رکھتے تھے۔

اس پابندی میں اگرچہ امام مالک اور بعض محدثین نے امام ابو حنیفہ سے اتفاق کیا فتح المغیث میں ہے۔ رد میل لا تحوزل الروایۃ بالمعنی مطلقاً قال له طائفۃ من المحدثین الفقہاء الاصولیین من الشافعیۃ وغیرہم قال القرطبی وهو الصحیح من مذهب مالک۔ سنن امام ارباب روایت اس سختی کے کیونکہ پابند ہو سکتے۔ چنانچہ ایک بڑے فرقہ نے مخالفت کی اور امام صاحب کو مشدد فی الروایۃ مہملہ پایا۔ تاہم انصاف یہ ہے کہ جو اصول امام صاحب نے اختیار کیا وہ ضروری اور نہایت ضروری تھا۔ خود حدیث میں آیا ہے کہ نفعی اللہ امرًا اسمع مناشیاً ببلغہ کما سمعہ یعنی رسول اللہؐ نے فرمایا کہ خدا اس شخص کو شاداب کرے جس نے ہم سے کچھ سنا اور اس کو اسی طرح پہنچایا جیسا کہ ہم سے سنا تھا۔ اس سے زیادہ اس باب میں کسی دلیل کی کیا ضرورت ہے۔ صحابہ میں سے جو لوگ روایت باللفظ کو غیر ضروری سمجھتے تھے۔ ممکن ہے کہ یہ حدیث ان کو نہ پہنچی ہو۔ چنانچہ جن صحابہ کی نسبت ثابت ہے کہ انہوں نے اس حدیث کو سنا تھا مثلاً عبد اللہ بن مسعودؓ جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ الفاظ کے پابند تھے۔ امام ابو حنیفہ کے زمانہ میں یہ حدیث عام ہو چکی تھی۔ اس لئے ان کو اس کی تکمیل سے کیا عذر ہو سکتا ہے۔

فن حدیث میں سب سے بڑا کام امام ابو حنیفہ نے یہ کیا کہ روایت کے اصول قائم کئے اور ان کو احادیث کی تحقیق و تنقید

اصول درایت

سے شرع مسند امام غلط از ملا علی قاری صفحہ ۳

سے یعنی کہا گیا کہ روایت بالمعنی مطلقاً جائز نہیں۔ محدثین و فقہاء و اصولیین شافعیہ کا ایک گروہ اسی قول کا قائل ہے۔ اور قرطبی نے کہا کہ امام مالک کا صحیح مذہب یہی ہے۔

میں برتا۔ فنِ حدیث کی شاخ یعنی روایت پر ہمارے علمائے جس قدر توجہ کی۔ اس کی کوئی نظر دنیا کی گذشتہ اور موجود تاریخ میں نہیں مل سکتی۔ لیکن یہ افسوس ہے کہ اصولِ روایت کے ساتھ چنداں اعتنا نہیں کیا گیا۔ حافظ ابن حجر کی تحریر سے معلوم ہوتا ہے کہ اس فن میں بعض تصنیفیں لکھی گئیں۔ لیکن وہ اس قدر کم اور غیر متعارف ہیں کہ گویا نہیں ہیں۔ اصولِ حدیث ایک مستقل فن بن گیا ہے۔ اور بڑی بڑی کتابیں جو اس میں لکھی ہیں۔ نوامیہ مداول ہیں۔ لیکن ان سے اصولِ روایت کے متعلق بہت کم واقفیت ہوتی ہے۔ حالانکہ یہی اصول فنِ حدیث کے نہایت ضروری اجزاء ہیں۔ یہ عزت صرف امام ابو حنیفہ کو حاصل ہے کہ اس فن کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ اس وقت ان کی نگاہ ان باریک نکتوں پہنچی ہے شبہ صحابہ کی تاریخ میں جتھے بمتہ اصولِ روایت کے آثار نظر آتے ہیں اور درحقیقت وہی امام ابو حنیفہ کے لئے دلیل راہ بنے۔ لیکن وہ باتیں عام مسائل کے ہجوم میں ایسی گم اور ناپید تھیں کہ ان پر عام لوگوں کی نگاہ نہیں پڑ سکتی تھی۔

روایات کی صحت و عدم صحت کا مدار ہمیشہ راویوں کے اعتبار و عدم اعتبار پر نہیں ہوتا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک دفعہ کی روایات جس سند سے بیان کی جاتی ہے۔ اس کے تمام راوی ثقہ اور قابل اعتبار ہوتے ہیں۔ لیکن واقعہ صحیح نہیں حدیث میں بھی اس کی سینکڑوں مثالیں ملتی ہیں۔ اس لئے ضرورت کہ صرف رواۃ کی بنا پر احادیث کا فیصلہ نہ کیا جائے۔ بلکہ یہ بھی دیکھا جائے کہ وہ اصولِ روایت کے مطابق ہیں یا نہیں۔

روایت سے یہ مطلب ہے کہ جب کوئی واقعہ بیان کیا جائے تو اس پر غور کیا جائے کہ وہ طبیعتِ انسانی کے اقتضا و زمانہ کی خصوصیتوں منسوب، ایسے کے حالات اور دیگر قرائن عقل کے ساتھ کیا نسبت رکھتا ہے۔ اگر اس معیار پر پورا نہیں اترتا تو اس کی صحت بھی مشتبہ ہوگی یعنی یہ احتمال ہوگا کہ روایت کے تغیرات نے واقعہ کی صورت بدل دی ہے۔ اس قسم کے قواعد حدیث کی تحقیق و تنقید میں بھی استعمال کیے جاتے ہیں اور انہی

کلام اصول روایت ہے علامہ ابن جوزی جو فن حدیث میں بڑا پایہ رکھتے تھے۔ لکھتے ہیں کہ جس حدیث کو تم سمجھو کہ عقل کے مخالف یا اصول کے مناقض ہے تو یہ سمجھ لو کہ وہ موضوع ہے اس میں تحقیق حال کی کچھ ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح وہ حدیث بھی موضوع ہے۔ جو حس و مشاہدہ سے باطل ثابت ہو۔ یا جس میں ایک معمولی سی بات پر سنت مذہب کی دھمکی ہو یا ذرا سے کام پر بڑے انعام کا وعدہ ہو، اس طرح کی حدیثیں و افظول اور ضعیفوں کی روایتوں میں بہت پائی جاتی ہیں۔

امام ابو حنیفہ نے روایت کے جو اصول قائل کیے ان میں سے بعض ہم اس مقام پر نقل کرتے ہیں۔

جو حدیث عقل قطعی کے مخالف ہو صحیح نہیں
مخالف ہو وہ اعتبار کے

قبل نہیں۔ یہ وہی قاعدہ ہے جس کو ابن جوزی نے تمام اصول روایت پر مقدم رکھا ہے ابن جوزی چھٹی صدی میں تھے اس وقت اسلامی علوم اور کمال پر پہنچ گئے تھے اور فلسفیانہ خیالات کا اثر زیادہ عام ہو گیا تھا، لیکن امام ابو حنیفہ کے زمانہ تک مذہب

لہ ابن جوزی کے الفاظ جیسا کہ فتح الغیث میں منقول ہے یہ ہیں۔

کل حدیث وایتہ بخالفہ العقول ویا قاض الاصول فاعلم انہ موضوع
فلا یتکلف اعتبارہ ای لا یتعبر رویتہ ولا تنظر فی جوہم اریکو معاید نعہ الحس
والمشاهدۃ او مبانی النص الکتاب والسنۃ المتواترۃ والا اجماع القطع حیث
لا یقبل شی من ذالک التاویل ویتضمن الا فزاصھا لو عید الشدید علی الامر
الیسر او بالوعد العظیم علی الفعل الیسیر وھذا الاخیرو کثیر موجود
فی احادیث القصاص والطریقۃ۔

ملہ اس اصول کو علامہ ابن خلدون نے مقدمہ تاریخ میں امام ابو حنیفہ کی طرف منسوب کیا ہے۔

میں عقل کا نام لینا ایک جرم عظیم تھا۔ امام صاحب نے اول اول جب یہ قاعدہ قرار دیا اور روایات میں رہتا تو سخت مخالفت ہوئی۔ اس قسم کی حدیثیں جن میں ناممکن اور محال واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ امام صاحب کے سامنے پیش کی جاتی تھیں تو وہ ان سے انکار کرتے تھے یہ امر عام لوگوں پر گراں گزرتا تھا۔ کیونکہ ان لوگوں کے خیال میں روایات کی تحقیق و تنقید کا مدار صرف روایت کی حالت پر تھا، اصول و روایت سے غرض نہ تھی، زمانہ مابعد میں اگرچہ یہ قاعدہ اصول حدیث میں داخل کر لیا گیا، لیکن ارباب نے اس کو بہت کم رہتا اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج بیسیوں مزخرف اور دور از کار حدیثیں قبول عام کے ثمر سے ممتاز ہیں۔

تکلف الغرائق العلی کی حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ کی زبان سے (سورہ نجم کی تلاوت کے وقت) بتوں کی تعریف میں یہ الفاظ ادا ہوئے تکلف الغرائق العلی وان شفاعتہم لتوئجی۔ یعنی یہ بہت بہت معزز ہیں۔ اور ان کی شفاعت کی امید کی جا سکتی ہے اور یہ الفاظ شیطان نے آنحضرت صلعم کی زبان میں ڈال دیئے تھے، چنانچہ تلاوت کے بعد جبریل آئے اور انہوں نے یہ شکایت کی کہ میں نے تو یہ الفاظ آپ کو نہیں سکھلائے تھے، آپ نے کہاں سے پڑھ دیئے۔ اس حدیث کو امام صاحب کے اصول کے موافق بعض محدثین مثلاً قاضی عیاض و ابوبکر بیہقی وغیرہ نے غلط کہا، لیکن محدثین کا ایک بڑا گروہ اس کو اب بھی صحیح تسلیم کرتا ہے۔ متاخرین میں حافظ ابن حجر سے زیادہ نامور کوئی محدث نہیں گذرا، وہ بڑے زور شور سے اس حدیث کی تائید کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ چونکہ اس کے رواۃ ثقہ ہیں اس لیے اس کی صحت سے انکار نہیں کیا جاسکتا، اسی طرح رد الشمس کی حدیث کو جس میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت علیؓ کی نماز عصر قضا ہو گئی تھی، اس لئے آنحضرت (صلعم) کی دعا سے آفتاب غروب ہونے کے بعد پھر طالع ہوا، محدث ابن جوزی نے جرات کر کے موضوع کہا، لیکن حافظ

اس حجر و جلال الدین سیوطی وغیرہ نے نہایت شدت سے مخالفت کی، امام صاحب کے زمانہ میں اس سے زیادہ مخالفتیں ہوئیں لیکن وہ ان باتوں کی کچھ پروا نہیں کرتے تھے۔ لیکن یہ یاد رکھنا چاہئے کہ لفظ عقل سے امام صاحب کی مراد وہ وسیع معنی نہیں ہیں جو آج کل کے تعلیم یافتہ لوگوں نے قرار دیتے ہیں جس کی رو سے شریعت کے بہت سے اصلی مسائل برباد ہوئے جاتے ہیں۔

۲۔ جو واقعات تمام لوگوں کو رات دن پیش آیا کرتے ہیں ان کے متعلق رسول اللہ سے کوئی ایسی روایت منقول ہو جو اخبار احاد کے درجہ سے زیادہ نہ ہو تو وہ روایت مستحبہ ہوگی۔ یہ اصول اس بنا پر ہے کہ جو واقعات تمام لوگوں کو اکثر پیش آیا کرتے تھے ان کے متعلق جو کچھ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کا ارشاد تھا اس کی ضرورت تمام لوگوں سے متعلق رہتی تھی اس لئے صرف ایک آدمی شخص تک اس روایت کا محدود و درمیان روایت کے خلاف ہے

امام صاحب حدیث کے مقابلہ میں قیاس کا اعتبار نہیں کرتے تھے | امام ابوحنیفہ کی تصریحات سے ثابت ہے کہ وہ حدیث صحیح کے مقابلہ میں قیاس کا مطلق اعتبار نہیں کرتے تھے، امام محمد اس بحث کے ذیل میں کہ جو شخص رمضان میں کچھ مہول کرکھانی لے تو روزہ نہیں ٹوٹتا اور قضا نہیں لازم آتی حدیث پر استدلال کر کے لکھتے ہیں کہ آثار کے ہوتے ہوئے رستے کچھ چیز نہیں پھر امام ابوحنیفہ کا خاص قول نقل کرتے ہیں کہ لولا ما جاءنی هذا من الآثار لا مررت بالفتناء یعنی اگر اس بارہ میں آثار موجود نہ ہوتے تو میں فتنہ کا حکم دیتا۔

ہاں یہ ضرور ہے کہ احادیث کے ثبوت کے متعلق امام ابوحنیفہ کی شرطیں نہایت سخت ہیں۔ جب تک وہ شرطیں پائی نہ جائیں وہ حدیث کو قابل استدلال نہیں سمجھتے لیکن ان شرطوں کے ساتھ حدیث ثابت ہوں تو ان کے نزدیک پھر قیاس کوئی چیز نہیں

قیاس کے ایک اور معنی

جس مد تک بہ تحقیق اسکے امام ابو حنیفہ نے قیاس فقہی کو حدیث پر برگز مقدم نہیں رکھا۔ لیکن ان کے

زمانہ تک قیاس کا لفظ نہایت وسیع معنوں میں مستعمل تھا اور بے شبہ ان معنوں کے لحاظ سے امام صاحب نے قیاس کو حدیثوں میں دخل دیا ہے۔ مسائل اور احکام بشرعیہ کے متعلق اسلام میں شروع ہی سے دو فرق قائم ہو گئے تھے، ایک کا خیال تھا کہ شرعی احکام کسی مصلحت اور اتقانے عقلی پر مبنی نہیں ہیں جس کا حاصل یہ ہے کہ حسن و قبح اشیا، عقل نہیں ہے۔ دوسرے فریق کی رائے تھی کہ تمام احکام مصلحت پر مبنی ہیں جن میں سے بعض کی مصلحتیں صاف نمایاں ہیں اور خود شارع کے کلام سے اس کے اشارے پائے جاتے ہیں بعض ایسے ہیں جن کی مصلحت ہم کو معلوم نہیں لیکن فی الواقع وہ مصالح سے خالی نہیں۔

اس اختلاف رائے نے حدیثوں کی روایت پر مختلف اثر پیدا کئے، بعض لوگ جب کسی حدیث کو سنتے تھے تو صرف یہ دیکھ لیتے تھے کہ اس کے راوی ثقہ میں یا نہیں اگر ان کے خیال کے موافق قابل حجت ہیں تو پھر ان کو کوئی بحث نہیں ہوتی تھی اور بے تکلف اس حدیث کو قبول کر لیتے تھے، دوسرا فریق جو حسن و قبح عقلی کا قائل تھا یہ بھی دیکھتا تھا کہ جو مسئلہ یا عقیدہ حدیث سے متبذرتا ہے وہ عقل و مصلحت کے موافق یا نہیں، اگر نہیں ہوتا تھا، تو وہ حدیث کی زیادہ تحقیق و تنقید کی طرح مائل ہوتے تھے وہ دیکھتے تھے کہ راوی فہم و روایت کے لحاظ سے کیا پایہ رکھتے ہیں، روایت باللفظ ہے یا بالمعنی موقع حدیث کیا تھا کون ہوگ مخاطب تھے، کیا حالت تھی، غرض اس قسم کے اسباب اور وجوہ پر غور کرتے تھے ان باتوں سے اکثر اصل حقیقت کا پتہ لگ جاتا تھا۔

صحیح ابن ماجہ و ترمذی میں ہے کہ حضرت ابوہریرہؓ نے رسول اللہ (صلعم) سے حدیث روایت کی تو صواہم اغیوت

طرز تحقیق و تشریح

النار یعنی جس چیز کو آگ نے متغیر کر دیا ہو اس کے استعمال سے وضو ٹوٹ جاتا ہے
 اسی بنا پر بعض مجتہدین قائل ہیں کہ گوشت کھانے سے وضو لازم آتا ہے۔ ابوہریرہؓ نے
 یہ حدیث بیان کی تو عبد اللہ بن عباسؓ موجود تھے، بولے کہ اتو ضامن الحیم یعنی اس
 بنا پر تو گرم پانی کے استعمال سے بھی وضو لازم آتا ہے۔ ابوہریرہؓ نے کہا، سے ہا ورا وہ!
 جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی روایت سنو تو اس پر مثالیں نہ کہو، لیکن عبد اللہ بن عباسؓ اپنی
 رائے پر قائم رہے، حضرت عائشہؓ نے ابن عباسؓ کی اس حدیث، ان المیت یعذب بیک، اہلہ
 پر جو اعتراض کیا تھا، اسی طریقہ تحقیق پر مبنی تھا۔ صحابہ کے حالات میں اس قسم کی متعدد
 مثالیں ملتی ہیں، لیکن کہ اس موقع پر ضروری نہیں۔

امام ابو حنیفہؒ کا بھی یہی مسلک تھا اور اسی کو لوگوں نے قیاس کے لفظ سے شہرت دی
 اس مسئلہ پر کہ احکام شریعت مصالح پر مبنی ہیں، اس موقع پر ہم تفصیل گفتگو نہیں کر سکتے، شاہ ولی
 اللہ صاحب کی بے نظیر کتاب حجۃ اللہ البالغہ اس بحث کے لئے کافی ودافی ہے۔ یہاں صرف
 اس قدر کہنا ضروری ہے کہ علمائے اسلام میں جو لوگ عقل و نقل کے جامع تھے مثلاً امام
 غزالیؒ، غزالیؒ، عبد السلامؒ، شاہ ولی اللہ وغیرہ ان لوگوں کا یہی مسلک تھا، امام ابو حنیفہؒ
 احادیث کی تنقید میں اس اصول کو ضروری طور پر ملحوظ رکھتے تھے، دو متعارض حدیثیں جو
 روایت کی حیثیت سے یکساں نسبت رکھتی تھیں ان میں وہ اس حدیث کو ترجیح دیتے
 تھے، جو اصولی یا کور کے موافق ہو۔

امام صاحب نے بعض موقوفوں پر تخصیص اس اصول کی مخالفت کی وجہ سے بعض حدیثوں
 کے تسلیم کرنے میں تامل کیا، ان کی اصطلاح میں یہ ایک علت خفیہ ہے۔ محدثین نے اقسام
 حدیث میں ایک قسم محل قرار دی ہے، جس کی یہ تعریف قرار دی ہے کہ حدیث میں بظاہر
 صحت کی تمام شرطیں پائی جاتی ہیں۔ اور وہ قابل استدلال نہیں ہوتی۔ اس قسم کی
 حدیثوں کی تمیز پر محدثین کو نہایت فخر ہے۔ اور وہ اس کو ایک قسم کا الہام سمجھتے ہیں،

علی بن المدینی جو امام بخاری کے استاد اور بہت بڑے مشہور محدث تھے ان کا قول ہے کہ **ھیٰ الہام** دو نعمت للقیام بالعدل این مدۃ هذا المثلک لہ حجة یعنی یہ الہام ہے۔ اور اگر تم باہر عدل سے پوچھو کہ تم نے کیونکر اس کو معلل کہا تو وہ کوئی دلیل پیش نہیں کر سکتا۔

محدث ابو حاتم سے ایک شخص نے چند حدیثیں پوچھیں انہوں نے بعض کو درج بعض کو باطل بعض کو منکر بعض کو صحیح بتایا پوچھنے والے نے کہا کہ آپ کو کیونکر معلوم ہوا کیا آپ کو راوی نے ان باتوں کی اطلاع دی ابو حاتم نے کہا نہیں بلکہ مجھ کو ایسا ہی معلوم ہوتا ہے۔ سائل نے کہا تو کیا آپ علم غیب کے مدعی ہیں ابو حاتم نے جواب دیا کہ تم اور ماہرین فن سے پوچھو اگر وہ میرے معزبان ہوں تو سمجھنا کہ میں نے بجا نہیں کہا۔ سائل نے ابو ذر سے وہ حدیثیں جا کر دریافت کیں انہوں نے ابو حاتم کی موافقت کی تب سائل کو تسکین ہوئی۔

بعض محدثین کا قول ہے۔ **اثریہ** جمع علی قلوبہم لایمکنہم ردّواہیۃ نفسانیۃ لامعدل لہم یعنی وہ ایک امر ہے جو انہ حدیث کے دل پر وارد ہوتا ہے اور وہ اس کو رد نہیں کر سکتے اور نفسانی اثر ہے جس سے گریز نہیں ہو سکتا۔ محدثین کا یہ دعویٰ بالکل صحیح ہے بلاشبہ فن روایت کی مہارت سے ایک ملکہ یا ذوق پیدا ہو جاتا ہے جس سے تفریق نہیں رہتی ہے کہ یہ قول رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کا ہو سکتا ہے یا نہیں اسی طرح شریعت کے احکام اور مسائل اور ان کے اسرار و مصالح کے متبع اور استقرا سے ایسا ذوق حاصل ہو سکتا ہے جس سے یہ تمیز ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے یہ حکم دیا ہو گا یا نہیں لیکن ان اسرار اور مصالح کا متبع محدث کا فرض نہیں ہے۔ وہ مجتہد کے ساتھ مخصوص ہے اور یہی وجہ ہے کہ جب ان دقیق وجوہ کے لحاظ سے امام ابو حنیفہ نے بعض روایات کو معلل قرار دیا تو اباب ظاہر نے مخالفت کی اور بعضوں کو بدگمانی ہوئی کہ امام

صاحب حدیث کو عقل و رائے کی بناء پر رد کرتے ہیں۔ لیکن انصاف پسند انصاف کر سکتا ہے
 کہ جب روایات اور نظائر الفاظ کے استقراء سے محدثین کو ایسا مذاق پیدا ہو جاتا ہے جس
 سے وہ ایک حدیث کو جس میں بظاہر صحت کی تمام شرطیں پائی جاتی ہیں۔ رد کر سکتے ہیں،
 تو کوئی وجہ نہیں کہ جس شخص نے وقتِ نظر اور نکتہ شناسی کے ساتھ احکامِ شریعت کے امداد
 و مصالح کا تتبع کیا ہو وہ ایسے وجدان اور ذوق سے محروم ہے۔ البتہ یہ نازک اور ذمہ داری
 کا کام ہے جس کا صرف وہ شخص متکفل ہو سکتا ہے جو بہت ہی بڑا عالم مجتہد محدثِ دقیق
 ہیں وید بتائید الہی ہو۔ لیکن ان شرطوں کا جامع امام ابو حنیفہؒ سے زیادہ کون ہو سکتا ہے
 نہایت محکم باشان اور دقیق چیز جو امام ابو حنیفہؒ
 نے اس فن میں اضافہ کی وہ احادیث کے مراتب

مراتب احادیث کا تفاوت

تفاوت ہے احکام اور مسائل کا پہلا مانند قرآن ہے جس میں کسی کو گفتگو نہیں ہو سکتی قرآن
 کے بعد حدیث کا مرتبہ ہے۔ حدیث اور قرآن میں اصل امر کے لحاظ سے تو چنداں فرق نہیں
 وہ وحیِ مطہر ہے اور یہ غیر متلو جو کچھ تفاوت اور اختلاف ہے وہ ثبوت کی حیثیت سے ہے
 اگر وہی حدیث اسی تراثر اور قطعیت سے ثابت ہو جس طرح قرآن ثابت ہے تراثرات
 احکام میں وہ قرآن کے ہم پل ہے۔ لیکن حدیثوں کے مراتب متفاوت ہیں اور احکام کے
 ثبوت میں انہی تفاوتوں کے لحاظ کی ضرورت ہے محدثین نے حدیث کی جو تقسیمیں کی ہیں
 یعنی صحیح، حسن، ضعیف، مشہور، عزیز، غریب وغیرہ ان کے اختلافِ مراتب سے احکام
 پر چنداں اثر نہیں پڑتا، چنانچہ ان قسموں میں سے محدثین صرف ضعیف کا اعتبار نہیں
 کرتے باقی اقسام کو قریباً یکساں قابلِ حجت قرار دیتے ہیں۔ محدثین کو اس سے زیادہ دقیق
 اور قیاسِ مراتب کی ضرورت بھی نہ تھی کیونکہ استنباطِ احکام اور تصریحِ مسائل ان کا فرض
 نہ تھا۔ لیکن امام ابو حنیفہؒ کو تدوینِ فقہ کی وجہ سے جس کے وہ بانیِ اول ہیں زیادہ دقیق اور
 دقیق و انتہائی کی ضرورت پڑی انہوں نے نوہیت کے ثبوت کے لحاظ سے حدیث کی تین

فہمیں قرار دیں۔

متواتر | ار متواتر یعنی وہ حدیث جس کے رواۃ پہلے طبقہ روایت میں اس کثرت سے ہوں جن کے تواتر علی الکذب کا گمان نہیں ہو سکتا، یعنی رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) سے بے شمار لوگوں نے روایت کی ہو اسی طرح ان لوگوں سے لے کر اخیر زمانہ تک بے شمار رواۃ روایت کرتے آتے ہوں۔

۲۔ مشہور یعنی وہ حدیث جس کے رواۃ پہلے طبقہ روایت میں تو بہت نہ ہوں لیکن دوسرے طبقہ سے اخیر تک اسی کثرت سے ہوں جو متواتر کے لیے مشروط ہے۔
۳۔ احاد جو متواتر اور مشہور نہ ہو۔

اس تقسیم کا اثر ان کی رائے کے موافق احکام شرعیہ پر جو پڑتا ہے، وہ یہ ہے کہ متواتر سے فرضیت اور رکنیت ثابت ہو سکتی ہے، مشہور کا درجہ چونکہ متواتر سے کم ہے اس لیے فرضیت کا اثبات تو نہیں ہو سکتا لیکن قرآن میں جو حکم مطلق ہو حدیث مشہور سے مقید ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اس سے زیادت علی الکتاب ہو سکتی ہے، احاد کا ثبوت چونکہ بالکل ظنی ہے اس لیے وہ قرآن کے احکام منصوصہ پر کچھ اثر نہیں پیدا کر سکتی یہ مسئلہ اگرچہ نہایت واضح اور صاف ہے لیکن تعجب ہے کہ امام شافعی اور بعض محدثین اس کے مخالف ہیں۔ امام بیہقی وغیرہ نے بعض مناظرات نقل کئے ہیں جو امام شافعی اور امام محمد میں واقع ہوئے اور جن میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس مسئلہ میں امام شافعی نے امام محمد کو بند کر دیا۔ اگرچہ ہمارے نزدیک یہ مناظرے فرضی مناظرے ہیں جن کا ثبوت اصول روایت کے مطابق ہرگز نہیں ہو سکتا لیکن اس قدر ضرور ثابت ہوتا ہے کہ اس مسئلہ کا انتساب امام ابو حنیفہ کی طرف ضرور صحیح ہے۔

قوی سے قوی امتراض جو اس مسئلہ پر کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ خود امام ابو حنیفہ اور ان کے تلامذہ اس کے پابند نہ رہ سکے، شاہ ولی اللہ صاحب نے حجۃ اللہ الباقیہ میں لکھا

کہ امام شافعی نے امام محمد سے کہا کہ کیا آپ کے نزدیک خبر واحد سے قرآن پر زیادتی نہیں ہو سکتی۔ امام محمد نے کہا ہاں امام شافعی نے کہا کہ قرآن مجید میں وارثوں کے حق میں وصیت کا حکم ہے۔ آپ اس حدیث کی بنا پر لا وصیۃ للوارث وصیت کو ناجائز کیوں قرار دیتے ہو۔

غالباً شاہ صاحب نے یہ روایت بھٹی کی مناقب الشافعی سے لی ہاں جس میں اور بھی بے سرو پا روایتیں مذکور ہیں لیکن ہم شاہ صاحب کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ حنفیوں کے نزدیک وارثوں کے حق میں وراثت کا حکم کسی حدیث سے نہیں منسوخ ہوا بعد خود قرآن مجید کی اس آیت سے جس میں تورات کے احکام ہیں یہ صرف حنفیوں ہی کی رائے نہیں ہے بلکہ تمام مفسرین کا یہی قول ہے۔ الا انذارنا۔ منہم۔ ان مسائل پر اور بھی بہت سی بحثیں پیدا ہو گئی ہیں جن کی تفصیل ہم نہیں کر سکتے لیکن اخبار احاد کی بحث اور اس سے عقائد اسلام پر جو اثر پڑتا ہے اس کو ہم اس وقت پر تفصیل سے لکھتے ہیں کیونکہ بعض محدثین کو زیادہ تر اسی مسئلہ میں ان سے اختلاف ہے۔

اخبار احاد کی نسبت اگرچہ محققین اور اکثر ائمہ حدیث

اخبار احاد کی حیثیت

کا بھی یہی مذہب ہے کہ وہ ظنی الثبوت ہیں۔ لیکن

یہ فرقہ اس کے خلاف بھی ہے جس کے سرگروہ علامہ ابن الصلاح ہیں اگرچہ علامہ ابن الصلاح نے بھی اخبار احاد کی تمام حدیثوں کو قطعی نہیں تسلیم کیا ہے انہوں نے صحیح حدیث کی سات قسمیں کی ہیں (۱) جس پر بخاری و مسلم دونوں متفق ہوں (۲) بخاری منفرد ہوں (۳) مسلم منفرد ہوں (۴) بخاری و مسلم نے اس کو روایت کیا ہو لیکن ان کی شرطوں کے موافق ہو (۵) صرف بخاری کی شرط پر ہو (۶) صرف مسلم کی شرط پر ہو (۷) بخاری و مسلم کی شرط کے موافق نہ ہو لیکن اور محدثین نے اس کو صحیح تسلیم کیا ہو ان سات قسموں

میں سے علامہ ابن الصلاح پہلی قسم کو قطعی القیاس قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں۔ وهذا القسم جمیعہ مقطوب بصحة والعلم الظہوری واقع بمفردات بخاری مسلم کی نسبت اُن کی رائے ہے کہ اسی قبیل میں بجز ان چند حدیثوں کے جن پر دارقطنی وغیرہ نے جرح کی ہے ابن الصلاح کا قول اگرچہ ظاہر میں اور بالخصوص آج کل زیادہ رواج پا گیا ہے، لیکن کچھ شبہ نہیں کہ وہ بالکل غلط اور بے دلیل خیال ہے۔ اور خود ائمہ حدیث اس کے مخالف ہیں علامہ نووی شرح صحیح مسلم میں ابن الصلاح کا قول تفصیلاً نقل کر کے کہتے ہیں۔

وهذا الذي ذكره الشيخ في هذه المواضع خلاف ما قاله المحققون والاکثرون فانهم قالوا احاديث الصحیحین التي ليست لموات ولا انما تفيد الظن فانها احاد ولا احاد انما تفيد الظن على ما تقرر ولا فرق بين البخاري ومسلم وغيرهما في ذلك۔

یعنی شیخ ابن الصلاح نے ان موقوف پر جو کچھ کہا وہ محققین اور اکثروں کی رائے کے خلاف ہے کیونکہ محققین اور اکثروں کا قول ہے کہ صحیحین کی حدیثیں جو تواتر کے رتبہ کو نہیں پہنچی ہیں، صرف ظن کی مفید ہیں، کیونکہ وہ اخبار احاد ہیں اور اخبار احاد کی نسبت ثابت ہو چکا ہے۔ کہ ان سے صرف ظن پیدا ہو سکتا ہے۔ اور اس بات میں بخاری و مسلم اور اور لوگ سب برابر ہیں۔ ابن الصلاح کے قول کو اور ائمہ فن نے بھی رد کیا ہے لیکن ہم اس بحث کو فطری طور سے طے کرنا نہیں چاہتے، ہم کو خود غور کرنا چاہیے کہ اخبار احاد سے یقین پیدا ہو سکتا ہے یا ظن۔

احادیث کے ظنی الثبوت ہونے کی تحقیق | کسی حدیث کو جب ایک محدث گویدہ کسی رتبہ کا ہو صحیح کہتا ہے۔

تو اس کا یہ دعویٰ درحقیقت چند ضمنی دعووں پر مشتمل ہوتا ہے یعنی یہ کہ روایت متصل ہے اس کے رواۃ ثقہ ہیں رضا بطریقہ اعلیٰ روایت میں شذوذ نہیں ہے کوئی علت قاذبہ

نہیں ہے، یہ سب امور ظنی اور اجتہادی ہیں بن پر یقین کی بنیاد قائم ہو سکتی ہے جس طرح یک نفسیہ کسی مسئلہ کو قرآن یا حدیث سے استنباط کر کے اپنی دانست میں صحیح سمجھتا ہے۔ اور اس قسم کی صحت یقینی نہیں ہوتی۔ کیونکہ استنباط میں جن مقدمات سے اُس نے کام لیا ہے۔ اکثر اس کے ظنیات ہیں۔ اسی طرح حدیث کا حال ہے کسی حدیث کو صحیح کہنا محدث کے ظنیات و اجتہادات پر مبنی ہے۔ ایک یا چند محدثین نے کسی حدیث کو اگر صحیح کہا ہے اور دوسرا شخص اس کی صحت نہیں تسلیم کرتا، تو وہ صرف اس گناہ کا مجرم ہے کہ اس محدث یا محدثین کے اصول تحقیق، قواعد استنباط، طریق روایت غرض ان کے اجتہادات اور مزعمات کا مخالف ہے۔

حدیث کی تحقیق و تنقیہ کے لئے محدثین نے جو اصول مقرر کئے ہیں اور جن پر احادیث کی صحت کا مدار ہے۔ سب عقلی اور اجتہادی مسائل ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ان میں خود محدثین باموافقتانِ عظیم رکھتے ہیں۔ مظاہر بینوں کا خیال ہے کہ حدیث کا فن نقلی ہے (نہ عقلی) لیکن جس شخص نے اصول حدیث پر غور کیا ہے وہ اس خیال کی غلطی کو نہایت آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ اس نکتہ کی طرف امام ابو حنیفہ نے اشارہ کیا ہے کہ هذا الذی نحن فیہ رائی الا بخیر علیہ احدا ولا نقول یحب علی احد قبولہ۔ بعضوں نے غلطی سے امام صاحب کے اس وسیع قول کو فقہ پر محدود سمجھا، لیکن ان کو معلوم نہیں کہ نکتہ کو مسائل کے ماخذ سے بحث ہوتی ہے۔

اصول حدیث کے ظنی اور اجتہادی ہونے
صحت اور عدم صحت پر اختلاف

صحت و عدم صحت میں باہم خلاف ہوتا ہے۔ ایک محدث ایک حدیث کو نہایت صحیح مستند واجب العمل قرار دیتا ہے اور دوسرا اسی کو ضعیف بلکہ موضوع کتاب ہے۔ محدث بن عوزی نے بہت سی حدیثوں کو موضوعات میں داخل کیا ہے جن کو دوسرے محدثین

صحیح اور احسن کہتے ہیں۔ ابن جوزی نے تو یہ قیامت کی صحیحین کی بعض حدیثوں کو موضوع مکرر دیا، علامہ بخاری نے بھی اسے بلربما اور ج فیہا الحسن والصحیح مصداق ہونی احد الصحیحین فضلا عن غیرہما یعنی ابن جوزی نے حسن اور صحیح تک کو جو بخاری یا مسلم میں موجود ہیں موضوعات میں درج کر دیا ہے۔ دوسری کتابوں کا ذکر کیلئے ہے۔ شبہ ابن جوزی نے اس افراط میں غلطی کی، لیکن یہ غلطی ایک اجتہادی غلطی ہے جس کا حاصل اسی قدر ہے کہ انہوں نے بخاری یا مسلم کے صحیح اجتہاد کو غلط تقسیم کیا ان اصولی اختلافات کی وجہ سے احادیث کی صحت اور عدم صحت میں جو اختلافات پیدا ہو گئے ہیں۔ ان کا استقصا کیا جائے تو ایک ضخیم کتاب تیار ہو سکتی ہے۔

حدیث مرفوعہ کی پہلی ضروری شرط یہ ہے کہ رسول اللہ (صلعم) تک ثابت ہو لیکن اتصال کے ثبوت کے جو طریقے تسلیم کیے گئے ہیں، ان میں اکثر ظنی اور اجتہادی ہیں۔ صحابہ کے ان الفاظ کو ”یہ امر سنت ہے“ تم کو یہ یاد دیا گیا تھا، ہم اس بات سے روکے گئے تھے رسول اللہ (صلعم) کے زمانہ میں ہم فلاں کام کرتے تھے یا ہم اس کو برا نہیں سمجھتے تھے۔ اکثر وہ نے مرفوع قرار دیا ہے اور بعضوں نے یہاں تک وسعت دی کہ جن حدیثوں میں یہ الفاظ تھے ان کو لفظوں سے روایت کر دیا کہ رسول اللہ (صلعم) نے یہ فرمایا۔ حالانکہ یہ الفاظ اس معنی میں قطعی الدلالتہ نہیں ہیں بلکہ صحابہ کے ظن اور اجتہاد پر مبنی ہیں۔ جس کی نسبت عموماً تسلیم کیا گیا ہے۔ فقہاء صحابی کیسے بحجۃ یعنی صحابی کی سمجھ کوئی دلیل نہیں۔ اس بنا پر بعض علما نے اختلاف کیا اور کہا یہ الفاظ اتصال و رفع کے لیے کافی نہیں ہیں۔ امام شافعی ابن حزم ظاہری ابوبکر راضی اور دیگر محققین نے صحابہ کے اس قول کو کہ ”یہ فعل سنت ہے“ حدیث مرفوعہ نہیں قرار دیا، کتب سیر و احادیث میں بیسیوں مثالیں ملتی ہیں جن میں صحابی نے یہ الفاظ استعمال کیے وہ حدیث نبوی نہ تھی بلکہ خود ان کا قیاس و اجتہاد تھا، لیکن

اکثر محدثین نے ان حدیثوں کو مرفوع کہا اس خیال نے یہ آفت پیدا کی کہ اس کی بناء پر بعض رواۃ نے صریح مرفوع الفاظ میں حدیث کی روایت کر دی جس کی وجہ سے ایک عام شبہ پیدا ہو گیا۔

معنعن حدیثوں کے بارے میں | شکل ہے احالانکہ اس قسم کی روایتیں کثرت

سے ہیں امام بخاری کا مذہب ہے کہ معنعن حدیثوں میں اگر یہ ثابت ہو کہ راوی اور مروی غنہ دونوں ہم زمان اور کبھی ملے بھی تھے، تو وہ حدیث متصل سمجھی جائے گی، امام مسلم حالانکہ امام بخاری کے شاگرد اور زیادہ تر انہی کے طریقے کے پیرو تھے، تاہم انہوں نے نہایت سختی سے اس شرط کی مخالفت کی ہم زمان ہونا کافی سمجھا، اس اختلاف کا نتیجہ یہ ہے کہ بخاری کے اصول کے موافق امام مسلم کی وہ تمام معنعن روایتیں جن میں لقائت ثابت نہیں ہے مقطوع ہیں حالانکہ امام مسلم ان کو متصل سمجھتے ہیں اور اس پر ان کو یہاں تک اصرار ہے کہ اپنے مخالف کو سخت الفاظ سے یاد کرتے ہیں، امام مسلم نے تو زیادہ توسیع کی، لیکن امام بخاری کی شرط کے موافق بھی معنعن روایت میں اتصال کا ثبوت محض ظنی ہے۔ یہ کچھ غور نہیں کہ دو شخص ہم زمان اور ہم قاع ہوں تو ان کی روایتیں ہمیشہ بالذات ہوں، جہاں حدیثنا و ما خبرنا ہو گا وہاں ایسا ہونا البتہ ضرور ہے، لیکن اگر یہ الفاظ نہیں ہیں اور راوی نے "من" کے لفظ سے روایت کی ہے تو اتصال کا خیال قیاس غائب ہو گا۔ لیکن یقینی نہ ہو گا کہ حدیث دوسرے میں بیسیوں مثالیں مل سکتی ہیں کہ دو راوی ایک زمانہ میں تھے اور آپس میں بات بات بھی تھی، تاہم ایک نے دوسرے سے بعض روایتیں بواسطہ کسی دوسرے کے تجزوں میں اس کی سینکڑوں شہادتیں ملتی ہیں۔

رجال کی تنقید | سب سے بڑا ضروری دراہم مسئلہ رجال کی تنقید ہے۔ اخبار احاد کا تمام تر مدار رجال پر ہے، لیکن رجال کی تنقید و توثیق ایسا

ظنی مسئلہ ہے جس کا قطعی فیصلہ نہایت مشکل اور قلیل الوجود ہے، ایک شخص کو بہت سے لوگ نہایت ثقہ، نہایت متدین، نہایت راست باز سمجھتے ہیں۔ اسی شخص کو دوسرے اشخاص ضعیف الروایۃ غیر ثقہ، ناقابل اعتبار خیال کرتے ہیں۔ لطف یہ ہے کہ دونوں فریق اس رتبہ کے ہوتے ہیں جن کی عظمت و شان سے انکار نہیں کیا جاسکتا، امام بخاری و مسلم میں گو ایسا سخت اختلاف نہیں ہے تاہم بہت سے روایہ ہیں جن کو ان دونوں اماموں میں سے ایک قابل حجت سمجھتا ہے اور دوسرا نہیں سمجھتا، علامہ نووی نے مقدمہ شریح صحیح مسلم میں بعضوں کے نام بھی لکھے ہیں اور محدث حاکم کی کتاب المبدل سے نقل کیا ہے کہ ان لوگوں کی تعداد جن سے امام مسلم نے مسند صحیح میں احتجاج کیا ہے، اور امام بخاری نے جامع صحیح میں ان سے حجت نہیں لی، ۶۲۵ ہے۔

میزان الاعدال کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ سینکڑوں

راویوں کی جرح و تعدیل میں اختلاف

بلکہ ہزاروں روایہ ہیں جن کی جرح و تعدیل مختلف فیہ ہے اور ایسا ہونا ضرور تھا کسی شخص کے ان اوصاف و عادات پر مطلع ہونا جن کا اثر روایت کی قوت و ضعف پر پڑ سکتا ہے مدتوں کی ملاقات اور تجربہ پر موقوف ہے جو لوگ جرح و تعدیل کے کام میں مصروف تھے، سینکڑوں ہزاروں راویوں سے ایسی عمیق واقفیت کیونکر حاصل کر سکتے تھے، اسی مختلف قرائن، ظاہری آثار، عام شہرت، سمعی روایتوں سے کام لینا پڑتا ہے اور بہت کم قطعی فیصلہ ہو سکتا تھا، اگرچہ محدثین نے معارضات کے رفع کرنے کے لئے اصول قرار دیئے ہیں، لیکن وہ اصول خود اجتہادی اور مختلف فیہ ہیں۔ اس کے علاوہ متعدد موقوفوں پر محدثین کو خود اپنے اصول سے انحراف کرنا پڑتا ہے۔ جرح کو عموماً تعدیل پر مقدم مانا گیا ہے۔ لیکن بہت سے روایہ ہیں جن کی نسبت اس قاعدہ کی پابندی نہیں کی جاتی۔ محمد بن بشر، مصری، احمد بن صالح، مصری، عکرمہ، مولیٰ ابن عباس کی نسبت مفصل جرحین موجود

ہیں تاہم ان جرحوں کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔

تعجب یہ ہے کہ جابر حین و معدلین دونوں ائمہ فن ہوتے ہیں اور ان کی راویوں میں اس قدر اختلاف ہوتا ہے جس سے سخت تعجب پیدا ہوتا ہے جابر جعفری کو فی ایک شہور راوی ہے جس کا دعویٰ تھا کہ مجھ کو پچاس ہزار حدیثیں یاد ہیں، ان کی نسبت ائمہ جرح و تعدیل کی یہ رائیں ہیں۔

سفیان کا قول ہے کہ میں نے جابر سے زیادہ محتاط حدیث میں نہیں دیکھا شبہ کرتے ہیں کہ جابر جیب اخیونہ حدیث کیا کہیں تو وہ اوثق الناس ہیں۔ امام سفیان ثوری نے شعبہ سے کہا کہ اگر تم جابر جعفری میں گفتگو کرو گے تو میں تم سے گفتگو نہ کروں گا۔ ویح کا قول ہے کہ تم لوگ اور کسی بات میں شک کرو تو کرو لیکن اس بات میں کچھ شک نہ کرو کہ جابر جعفری ثقہ ہیں اس کے مقابلہ میں اور ائمہ فن کی رائے اس ہیں۔ جن کے یہ الفاظ ہیں کہ وہ متردک ہیں، کذاب ہے، وضاح ہے، چنانچہ اخیر فیصلہ جو محدثوں نے کیا وہ یہی ہے کہ جابر کی روایت قابل اعتنا نہیں۔

اس سے یہ غرض نہیں کہ جرح و تعدیل کا فن ناقابل اعتبار ہے بلکہ مقصود یہ ہے کہ جن مسائل اور طرق سے رجال کے حالات قلمبند کئے گئے اور کئے جاسکتے تھے، ان کا متبہ ظن غائب یا محض ظن سے فائق نہیں ہو سکتا۔ اس لئے اس پر یقینیات اور قطعیات کی بنیاد نہیں قائم ہو سکتی۔

ان امور کے بعد تادمی معنی کی بحث باقی رہتی ہے مثلاً ایک حدیث تمام محدثین اور مجتہدین کے اصول کے موافق متصل بھی ہے، رواۃ

ادائے مطلب

بھی ثقہ ہیں شذوذ بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ بحث اب بھی باقی ہے کہ راوی نے ادائے مطلب کیونکر کیا؟ موقع اور محل روایت کی تمام خصوصیتیں ملحوظ رکھیں یا نہیں؟ فہم مطلب یا طریقہ ادائیگی میں تو کوئی غلطی نہیں کی؟ چونکہ یہ مسلم ہے کہ حدیثیں اکثر بالمعنی روایات کی

گئی ہیں۔ اس لیے ان احتمالات کو زیادہ قوت ہو جاتی ہے۔ صحابہ کے زمانہ میں کسی روایت کی صحت سے انکار کیا جاتا تھا۔ تو اسی بنا پر کیا جاتا تھا۔ ورنہ یہ ظاہر ہے کہ صحابہ عموماً ثقہ تھے اور ان کی روایت میں انقطاع کا کوئی احتمال نہ تھا۔ صحیح مسلم باب الیتیم میں ہے کہ ایک شخص نے حضرت عمرؓ سے مسئلہ دریافت کیا کہ مجھ کو غسل کی حاجت ہوئی اور پانی نہ مل سکا۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ نماز نہ پڑھو، عمارؓ موجود تھے۔ انہوں نے اس مسئلہ کے متعلق رسول اللہ (صلعم) سے ایک روایت بیان کی اور کہا کہ اس موقع پر آپ بھی موجود تھے۔ حضرت عمرؓ نے کہا انا فی اللہ یا عبد اللہ یعنی ”اے عمار خدا سے ڈرو۔“ ظاہر ہے کہ حضرت عمرؓ عمار کو کاذب الروایہ نہیں سمجھتے تھے۔ لیکن اس احتمال پر کہ شاید ادائے مطلب میں غلطی ہوئی یہ الفاظ فرمائے چنانچہ عمارؓ نے کہا کہ ”اگر آپ کی مرضی نہ ہو تو میں یہ حدیث نہ روایت کروں۔“ اخبار احاد کی بحث کو ہم نے قصداً اس لئے طول دیا کہ محدثین زیادہ تر اسی مسئلہ کی وجہ سے امام ابو حنیفہ پر رد و قدح کرتے ہیں۔ حالانکہ امام صاحب کا مذہب نہایت تحقیق اور دقت نظر پر مبنی ہے۔

یہ تمام احتمالات اور اجتہادات اخبار احاد کے ساتھ مخصوص ہیں۔ مواتر اور مشہور میں ان بحثوں میں مساع نہیں! انہی وجوہ اور اسباب سے اخبار احاد کے متعلق مختلف رائیں پیدا ہو گئیں۔ معتزلہ نے دوسرے سے انکار کیا۔ ان کے مقابلہ میں بعض محدثین نے یرشدت کی کہ خبر واحد کو قطعی قرار دیا۔ صرف شرط یہ لگائی کہ رواۃ ثقہ ہوں۔ اور انقطاع و شد و ذلت نہ ہو۔ بعض محدثین اگرچہ اصول کے طور پر اخبار احاد کو ظنی کہتے ہیں۔ لیکن جزئیات احکام اور مسائل اعتقادی میں اس کا خیال نہیں رکھتے۔ امام ابو حنیفہؒ نے اس بحث میں جو مسلک اختیار کیا۔ وہ نہایت معتدل اور ان کی دقت نظر کی بڑی دلیل ہے۔ انہوں نے نہ معتزلہ کی طرح دوسرے سے انکار کیا نہ ظاہر بینوں کی طرح خوش اعتقادی سے اس کی قطعیت تسلیم کی۔ امام صاحب کی یہ رائے بڑے صحابہ کی رائے کے موافق ہے۔

خبر واحد قطعی نہیں

حضرت عمرؓ حضرت عائشہؓ عبداللہ بن مسعودؓ نے متعدد مواقع پر خبر واحد کی تسلیم میں تردید کیا ہے جس کی وجہ یہی تھی کہ وہ اخبار احاد کو قطعی نہیں سمجھتے تھے۔ فاطمہ بنت قیس نے جب حضرت عمرؓ کے سامنے رسول اللہؐ سے روایت کی کہ لا سکنی ولا نفقة ترح حضرت عمرؓ نے فرمایا:

لا تروك كتاب الله بقول امرأة لانهم يصدقون المكذبت

یعنی ایک عورت کی روایت کی بنا پر جس کی نسبت معلوم نہیں کہ اس نے غلط کہا یا صحیح ہم کتاب الہی کو چھوڑ نہیں سکتے۔ فقہی احکام میں اس قاعدہ کی متعدد تفسیریں ہیں مثلاً یہ کہ اخبار احاد سے کسی حکم کا فرض ہونا ثابت نہیں ہو سکتا کیونکہ فرضیت ثبوت قطعی کی محتاج ہے۔ البتہ اس سے ظن غالب پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے وجوب تسنن و استحباب ثابت ہو سکتا ہے۔ اسی بنا پر نماز میں قرأت فاتحہ کو امام شافعیؒ فرض سمجھتے ہیں۔ اور امام ابوحنیفہؒ واجب اس اصول پر بہت سے احکام متفرع ہیں۔

فقہ سے زیادہ اس قاعدہ کا اثر علم کلام پر پڑتا ہے۔ اور یہی چیز ہے جس نے

اس قاعدہ کا اثر علم کلام کے مسائل پر

ایک زمانہ کو امام ابوحنیفہؒ کا مخالف بنا دیا تھا۔ امام صاحبؒ نے مذکورہ بالا قاعدہ کی بنا پر یہ اصول قرار دیا تھا کہ جو مسائل اور عقائد اسلام میں متفق علیہ ہیں۔ ان کے خلاف اخبار احاد قابل اعتبار نہیں۔ مثلاً انبیاء کی عصمت اہل حق کا ایک مسلمہ مسئلہ ہے۔ اس کے برخلاف جن روایتوں سے انبیاء کا مرکب کیا ہونا ثابت ہوتا ہے۔ امام ابوحنیفہؒ کے اصول کے موافق وہ روایتیں قابل اعتبار نہیں۔ اس اصول کی بنا پر بہت سے مشکلات سے جو ملاحدہ پیش کرتے ہیں نجات ملتی ہے۔ لیکن انھوں نے کہ اکثر ارباب روایت نے اس عمدہ اصول کی قدر نہ کی بلکہ الہی اور مخالفت کی علامت ابن عبد البرؒ نے جو مشہور محدث ہیں کتاب التکملة میں لکھا ہے:

كان من مذهب الامام ابي حنيفة في اخبار احاد ان لا يقبل عنده
 المخالف لاصول المجمع عليها فانكر عليها اصحاب الحديث فاطرطره
 يعني اخبار احاد من امام ابو حنيفة كاليه مذهب تھا کہ اصول متفق علیہ کے خلاف
 ہو تو قابل قبول نہیں۔ اس پر اصحاب حدیث نے ان کی مخالفت کی اور افراط کو پہنچا دیا۔

فقہ اور اس کے خصوصیات و کمیزات

اسلامی علوم مثلاً تفسیر حدیث، مغازی ان کی ابتدا اگرچہ اسلام کے ساتھ ساتھ ہوئی لیکن جس وقت تک ان کو فن کی حیثیت نہیں حاصل ہوئی۔ وہ کسی خاص شخص کی طرف منسوب نہیں ہوئے۔ دوسری صدی کے اوائل میں تدوین و ترتیب شروع ہوئی اور جن لوگوں نے تدوین و ترتیب کی وہ ان علوم کے بانی کہلائے۔ چنانچہ بانی فقہ کا لقب امام ابوحنیفہ کو عطا وجود حقیقت اس لقب کے سزاوار تھے۔ اگر اصطلاح علم منطلق کا موجد ہے تو بے شبہ امام ابوحنیفہؒ بھی علم فقہ کے موجد ہیں۔ امام صاحب کی علمی زندگی کا بڑا کارنامہ فقہ ہی ہے۔ اس لئے ہم اس پر تفصیلی بحث کرنا چاہتے ہیں لیکن اصل مقصد سے پہلے ضرور ہے کہ مختصر طور پر یہ علم فقہ کی تاریخ لکھیں جس سے ظاہر ہو کہ یہ علم کب شروع ہوا۔ اور خاص کر یہ کہ امام ابوحنیفہؒ نے جب اس کو پایا تو اس کی کیا حالت تھی۔

فقہ کی مختصر تاریخ | فقہ کی تاریخ پر شاہ ولی اللہ صاحبؒ نے ایک نہایت عمدہ مضمون لکھا ہے جس کا القاط ہمارے لیے کافی ہے وہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ (صلعم) کے زمانہ میں احکام کی قسمیں نہیں پیدا ہوئی تھیں آنحضرت (صلعم) صحابہ کے سامنے وضو فرماتے تھے۔ اور کچھ نہ بتاتے تھے۔ کہ یہ رکن ہے۔ یہ واجب ہے۔ یہ مستحب ہے۔ صحابہ آپ کو دیکھ کر اسی طرح وضو کرتے تھے۔ نماز کا بھی یہی حال تھا۔ یعنی صحابہ فرض و واجب وغیرہ کی تفصیل و تدقیق نہیں کرتے تھے جس طرح رسول اللہ (صلعم) کو نماز پڑھتے دیکھا خود بھی پڑھ لی۔ ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ میں نے کسی قوم کو رسول اللہ (صلعم) کے اصحاب سے بہتر نہیں دیکھا۔ لیکن انہوں

نے رسول اللہ (صلعم) کی زندگی میں تیرہ مسئلوں سے زیادہ نہیں پوچھے جو سب کے سب قرآن میں موجود ہیں۔ البتہ جو واقعات غیر معمولی طور سے پیش آتے تھے، ان میں لوگ آنحضرت (صلعم) سے استفتاء کرتے اور آنحضرت (صلعم) جواب دیتے۔ اکثر ایسا بھی ہوتا کہ لوگوں نے کوئی کام کیا۔ اور آپ نے اس پر تحقین کی یا اس سے نارضا مندی ظاہر کی۔ اس قسم کے فتوے اکثر عام مجاہدوں میں ہوتے تھے اور لوگ آنحضرت (صلعم) کے اترال کو ملحوظ رکھتے تھے۔

آنحضرت (صلعم) کی وفات کے بعد فتوحات کو نہایت وسعت ہوئی اور تمدن کا دائرہ وسیع ہوتا گیا۔ واقعات اس کثرت سے پیش آئے کہ اجتہاد و استنباط کی ضرورت پڑی اور اجمالی احکام کی تفصیل پر متوجہ ہونا پڑا۔ مثلاً کسی شخص نے غلطی سے نماز میں کوئی عمل ترک کر دیا۔ اب بحث یہ پیش آئی کہ ”نماز ہوئی یا نہیں؟“ اس بحث کے پیدا ہونے کے ساتھ یہ تو ممکن نہ تھا کہ نماز میں جس قدر اعمال تھے سب کو فرض کہہ دیا جاتا۔ صحابہ کو تفریق کرنی پڑی کہ نماز میں کتنے ارکان فرض و واجب ہیں کتنے مسنون اور مستحب اس تفریق کے لئے جو اصول قرار دیئے جاسکتے تھے ان پر تمام صحابہ کی رائیوں کا متفق ہونا ممکن نہ تھا اس لیے مسائل میں اختلاف آرا ہوا۔ اور اکثر مسلوں میں صحابہ کی مختلف رائیں قائم ہوئیں۔ بہت سے ایسے واقعات پیش آئے کہ رسول اللہ (صلعم) کے زمانہ میں ان کا عین و اثر بھی پایا نہیں گیا تھا۔ صحابہ کو ان صورتوں میں استنباط، تفریع، حمل، نظیر، قیاس سے کام لینا پڑا۔ ان اصول کے طریقے یکساں نہ تھے، اس لیے ضروری اختلاف پیدا ہوئے۔ رغرض صحابہ ہی کے زمانہ میں احکام اور مسائل کا ایک دفتر بن گیا اور جہادِ خدا کے طریقے قائم ہوئے۔

صحابہ میں جن لوگوں نے استنباط واجتہاد سے کام لیا اور مجتہد یا فقیہہ کہلائے۔ ان میں سے چار بزرگ نہایت ممتاز تھے عمرؓ، علیؓ، عبداللہ بن مسعودؓ و عبداللہ بن عباسؓ۔ حضرت علیؓ و عبداللہ بن مسعودؓ زیادہ تر کوفہ میں رہے۔ اور وہیں ان کے مسائل و احکام کی زیادہ تر ویچ ہوئی۔ اس تعلق سے کوفہ فقہ کا دارالعلوم بن گیا جس طرح کہ حضرت عمرؓ و عبداللہ بن عباسؓ کے تعلق سے حرمین کو دارالعلوم کا لقب حاصل ہوا تھا۔

حضرت علیؓ بنیچین سے رسول اللہ (صلعم) کی آغوش تربیت میں پلے تھے۔ اور جس قدر ان کوؓ حضرت (صلعم) کے اقوال و افعال سے مطلع ہونے کا موقع ملا تھا کسی کو نہیں دیا۔ ایک شخص نے ان سے پوچھا کہ آپ اور صحابہ کی نسبت کثیر الروایۃ کیوں ہیں؟ فرمایا کہ میں آنحضرت (صلعم) سے کچھ دریافت کرتا تھا۔ تو بتاتے تھے۔ اور چپ رہتا تھا تو خود بتا دیتے تھے۔ اس کے ساتھ ذہانت، قوت استنباط، ملکہ استخراج ایسا بڑھا ہوا تھا کہ ثلثا صحابہ اعتراف کرتے تھے کہ حضرت عمرؓ کا عام قول تھا کہ خدا نہ کرے کہ کوئی مشکل مسئلہ ان پر پڑے اور علیؓ موجود نہ ہوں۔ عبداللہ بن عباسؓ خود مجتہد تھے، مگر کہا کرتے تھے کہ جب ہم کو علیؓ کا فتویٰ مل جائے تو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔

عبداللہ بن مسعودؓ | رسول اللہ (صلعم) کے ساتھ جس قدر جہلوت اور خلوت

میں مہدم و ہمارا رہے تھے، بہت کم لوگ رہے ہوں گے صحیح مسلم میں ابو موسیٰ سے روایت ہے کہ ہم ہمین سے آئے اور کچھ دنوں تک (مدینہ) میں رہے۔ ہم نے عبداللہ بن مسعودؓ کو رسول اللہ (صلعم) کے پاس اس کثرت سے آتے جاتے دیکھا کہ ہم ان کو رسول اللہ (صلعم) کے اہل بیت سے گمان کرتے رہے۔ عبداللہ بن مسعودؓ کو دعویٰ تھا کہ قرآن مجید میں کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس کی نسبت میں یہ نہ جانتا ہوں۔ کہ کس باب میں آئی ہے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ کوئی شخص قرآن مجید کا ٹھوس زیادہ

عالم ہوتا تو میں اس کے پاس سفر کر کے جاتا۔ صحیح مسلم میں ہے کہ انہوں نے ایک مجمع میں دعویٰ کیا کہ تمام صحابہ جانتے ہیں کہ میں قرآن کا سب سے زیادہ عالم ہوں، شفیق اس جلسہ میں موجود تھے، وہ کہتے ہیں کہ اس واقعہ کے بعد میں اکثر صحابہ کے حلقوں میں شریک ہوا، مگر کسی کو عبداللہ بن مسعود کے دعویٰ کا منکر نہیں پایا۔

عبداللہ بن مسعود باقاعدہ طور پر حدیث و فقہ کی تعلیم دیتے تھے، اور ان کی درسگاہ میں بہت سے تلامذہ کا مجمع رہتا تھا۔ جن میں سے چند شخص یعنی اسود عبیدہ، حادث، علقمہ نہایت نام آور ہوئے۔ علقمہ رسول اللہ (صلعم) کی زندگی میں پیدا ہوئے تھے اور حضرت عمرؓ، عثمانؓ، علیؓ، عائشہؓ، سعدؓ، حذیفہؓ، خالد بن الولیدؓ، حبابؓ اور بہت سے صحابہ سے حدیثیں روایت کیں، خاص کر عبداللہ بن مسعود کی صحبت میں اس التزام سے رہے اور ان کے طور و طریقہ کے اس قدر قدم بقدم چلتے تھے کہ لوگوں کا قول تھا کہ جس نے علقمہ کو دیکھ لیا اس نے عبداللہ بن مسعود کو دیکھ لیا، خود عبداللہ بن مسعود کا قول تھا کہ جس قدر علقمہ کی معلومات ہیں۔ میری معلومات اس سے زیادہ نہیں ہیں۔ اس سے زیادہ کیا ہوگا۔ کہ صحابہ ان سے مسائل دریافت کرنے آتے تھے عبداللہ بن مسعود کے شاگردوں میں اگر کوئی شخص علقمہ کا ہمسر تھا تو اسود تھے۔

علقمہ واسود کے انتقال کے بعد ابراہیم نخعی مند نشین ہوئے اور فقہ کو بہت کچھ وسعت دی، یہاں تک کہ ان کو فقید العراق کا لقب

ابراہیم نخعی

ملا، علم حدیث میں ان کا یہ پایہ تھا کہ صیر فی الحدیث کہلاتے تھے، امام شعبی نے جو علامۃ التابعین کے لقب سے ممتاز ہیں، ان کی وفات کے وقت کہا "ابراہیم نے کسی کو نہیں چھوڑا، جو ان سے زیادہ عالم اور فقیہ ہو"۔ اس پر ایک شخص نے تعجب سے پوچھا کیا حسن بصری اور ابن سیرین بھی شعبی نے کہا، میں بصری اور ابن سیرین پر کیا ختم ہے، بعذرہ کو فرشتہ حجاز میں کوئی شخص ان سے زیادہ عالم نہیں رہا۔

ابراہیم نخعی کے عہد میں مسائل فقہ کا ایک مختصر مجموعہ تیار ہو گیا تھا، جس کا نام

حدیث نبوی اور حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود کے فتاویٰ تھے۔ یہ مجموعہ گو مرتب طور پر تلمبند نہیں کیا گیا، لیکن ان کے شاگردوں کو اس کے مسائل زبانی یاد تھے، سب سے زیادہ یہ مجموعہ حماد کے پاس جمع تھا جو ابراہیم کے تلامذہ میں نہایت ممتاز تھے، چنانچہ ان کے مرنے کے بعد فقہ کی سند خلافت بھی انہی کو ملی، حماد نے گو فقہ کو چندان ترقی نہیں دی لیکن ابراہیم کے مجموعہ فقہ کے بہت بڑے حافظ تھے، حماد نے ۱۸۰ھ میں قضا کی اور لوگوں نے ان کی جگہ امام ابو حنیفہؒ کو فقہ کی سند پر بٹھایا۔

امام حنابلہ کے زمانہ تک اگرچہ فقہ کے معتد بہ مسائل مدون ہو چکے تھے لیکن وہ تو یہ تدوین صرف زبانی روایت تھی، دوسرے جو کچھ کھافن کی حیثیت سے نہ تھا نہ استنباط و استدلال کے قواعد قرار پائے تھے نہ احکام کی تفریع کے اصول منضبط تھے۔ نہ حدیثوں میں امتیاز مراتب تھا، نہ قیاس اور شبہ النظیر کے قاعدے مقرر تھے، مختصر یہ کہ فقہ جزئیات کے مسائل کا نام اور اس کو قانون کے رتبہ تک پہنچانے کے لئے بہت سے زینے باقی تھے۔

تاریخ سے اس بات کا پتہ لگانا مشکل ہے

امام ابو حنیفہ کو فقہ کی تدوین کا خیال کیونکر پیدا ہوا؟

امام ابو حنیفہ کو خاص کس وجہ سے فقہ کی تدوین کا خیال پیدا ہوا، تلامذہ محدث و العنایان کے مصنف نے النموذج القتال سے اس کا ایک قصہ نقل کیا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ ”دو شخص تھام میں منہانے گئے اور حمادی کے پاس کچھ امانت رکھتے گئے، ایک ان میں سے نہا کر نکلا اور حمادی سے امانت طلب کی، اُس نے دے دی یہ لے کر چلتا ہوا دوسرا حمام سے باہر آیا اور امانت مانگی تو اس نے غدر کیا کہ میں نے تمہارے شریک کو حوالہ کر دی، اس نے عدالت میں استغاثہ کیا۔ قاضی صاحب نے حمادی کو ملزم متہ ایا کہ جب دونوں نے مل کر تیرے پاس امانت رکھی تھی تو تجھ کو ضرور تھا کہ دونوں کی موجودگی میں واپس

کرتا، جماعتی گھبراہٹ، امام صاحب ابوسفینہ کے پاس آیا۔ امام صاحب نے کہا کہ تم اس شخص سے کہو میں تمہاری امانت ادا کرنے کے لئے تیار ہوں لیکن قاعدے کے موافق تہنات کو نہیں دے سکتا، بشریک کو لاؤ تو بے جاؤ۔ اس واقعہ کے بعد امام صاحب کو فقہ کی تدوین کا خیال پیدا ہوا اور اس کی ترتیب شروع کی۔

لیکن ہے کہ یہ واقعہ صحیح ہو لیکن اس خیال کے پیدا ہونے کے اصلی اسباب دوسرے تھے، یہ امر بار یخول سے ثابت ہے کہ امام صاحب کو تدوین فقہ کا خیال قریباً ۱۲۸۰ھ میں پیدا ہوا یعنی جب ان کے استاد حماد نے وفات پائی یہ وہ زمانہ ہے کہ اسلام میں تمدن نہایت وسعت پکڑ گیا تھا، عبادات اور معاملات کے متعلق اس کثرت سے واقعات پیدا ہو گئے تھے، اور ہوتے جاتے تھے کہ ایک مرتب مجموعہ قانون کے بغیر کسی طرح کام نہیں چل سکتا تھا، نیز سلطنت کی وسعت اور دوسری قوموں کے میل جول سے تعلیم و تعلم نے اس قدر وسعت حاصل کر لی تھی کہ زبانی سند و روایت اس کا تحمل نہیں کر سکتی تھی، ایسے وقت پر قدرتی طور پر لوگوں کے دل میں خیال آیا ہو گا کہ ان جزئیات کو اصول کے ساتھ ترتیب دے کر ایک فن بنا دیا جائے۔

امام ابو حنیفہ کی طبیعت مجتہدانہ اور غیر معمولی طور پر مقننہ واقع ہوئی تھی اس کے ساتھ تجارت کی وسعت اور ملکی تعلقات نے ان کو معاملات کی ضرورتوں سے خبردار کر دیا تھا، اطراف و بلاد سے ہر روز جو سینکڑوں ضروری استفتاء آتے تھے ان سے ان کو اندازہ ہوتا تھا کہ ملک کو اس فن کی کس قدر حاجت ہے، قضاۃ اور حکام، فصل قضایا میں جو غلطیاں کرتے تھے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے۔

غرض یہ اسباب اور وجوہ تھے جنہوں نے ان کو اس فن کی تدوین اور ترتیب پر آمادہ کیا، ممکن ہے کہ کسی خاص واقعہ سے جیسا کہ اوپر مذکور ہوا اس آمادگی کو اور تحریک ہوئی ہو جس کے ساتھ مل کر شش کو خبر ہو۔

تلامذہ جو فقہ کی تدوین میں شریک تھے | امام صاحب نے جس طریقہ سے فقہ کی تدوین کا ارادہ کیا، وہ

نہایت وسیع اور پُرخطر کام تھا، اس لئے انہوں نے اتنے بڑے کام کو اپنی ذاتی رائے اور معلومات پر منحصر کرنا نہیں چاہا، اس غرض سے انہوں نے اپنے شاگردوں میں سے چند نامور شخص منتخب کئے۔ جن میں سے اکثر خاص خاص فزون میں جو تکمیل فقہ کے لئے موزوں تھے، استادِ زمانہ تسلیم کئے جاتے تھے۔ مثلاً یحییٰ بن ابی زائدہ، حفص بن غیاث، قاضی یوسف، داؤد الطائی، جہان، مندل، حدیث و آثار میں نہایت کمال رکھتے تھے، امام زفری، استنباط میں مشہور تھے، قاسم بن معن اور امام محمد کو ادب اور نبی میں کمال تھا، امام صاحب نے ان لوگوں کی شرکت سے ایک مجلس مرتب کی اور قاعدہ طور سے فقہ کی تدوین شروع ہوئی، امام طحاوی نے بستہ متصل اسد بن فرات سے روایت کی ہے کہ ابو حنیفہ کے تلامذہ جنہوں نے فقہ کی تدوین کی چالیس تھے جن میں یہ لوگ زیادہ ممتاز تھے، ابو یوسف، زفر، داؤد الطائی، اسد بن عمر، یوسف بن خالد التیمی، یحییٰ بن ابی زائدہ، امام طحاری نے یہ بھی روایت لکھی ہے کہ:-

لکھنے کی خدمت یحییٰ سے متعلق تھی اور وہ تیس برس تک اس خدمت کو انجام دیتے رہے۔ اگرچہ یہ صحیح ہے کہ اس کام میں کم و بیش تیس برس کا زمانہ صرف ہوا یعنی ۱۲۱ھ سے ۱۳۳ھ تک جو امام ابو حنیفہ کی وفات کا سال ہے۔ لیکن یہ غلط ہے کہ یحییٰ شروع سے اس کام میں شریک تھے۔ یحییٰ ۱۲۱ھ میں پیدا ہوئے تھے اس لئے وہ شروع سے کیونکر شریک ہو سکتے تھے۔ طحاوی نے جن لوگوں کے نام گنائے ہیں۔ ان کے سوا عافیہ از دی، ابو علی، عربی، علی مسہر، قاسم بن معن، جہان، مندل بھی اس مجلس کے ممبر رہے تھے۔

طریقہ تدوین | تدوین کا طریقہ یہ تھا کہ کسی خاص باب کا مسئلہ پیش کیا جاتا تھا۔

اگر اس کے جواب میں سب لوگ متفق رائے ہوتے تو اسی وقت قلمبند کر لیا جاتا اور نہایت آزادی سے بحثیں شروع ہوتیں، کبھی کبھی بہت دیر تک بحث قائم رہتی، امام صاحب بہت غور اور تحمل کے ساتھ سب کی تقریریں سنتے اور بالآخر ایسا چٹا فیصلہ کرتے کہ سب کو تسلیم کرنا پڑتا، کبھی ایسا بھی ہوتا کہ امام صاحب کے فیصلہ کے بعد بھی لوگ اپنی اپنی رائوں پر قائم رہتے، اس وقت وہ سب مختلف اقوال قلمبند کر لئے جاتے، اس کا التزام تھا کہ جب تک تمام شرکائے جلسہ جمع نہ ہوں کسی مسئلہ کو طے نہ کیا جائے۔

جو اہر مضیہ کے مصنف نے عافیہ بن یزید کے تذکرہ میں اسحق سے روایت کی ہے

عافیہ کہ امام ابو حنیفہ کے اصحاب کسی مسئلہ میں بحث کرتے ہوتے اور عافیہ موجود نہ ہوتے تو امام صاحب فرماتے کہ عافیہ کو آ لینے دو، جب وہ آ لیتے اور اتفاق کرتے تب وہ مسئلہ درج تحریر کیا جاتا، اس طرح تیس برس کی مدت میں یہ عظیم الشان کام انجام کو پہنچا، امام صاحب کی اخیر عمر قید خانہ میں گزری، وہاں بھی یہ کام برابر جاری رہا۔ اس مجموعہ کی ترتیب جیسا کہ ابراہیم الحسن نے بیان کی ہے۔

اس مجموعہ کا رواج یہ تھی اول باب الطہارۃ باب الصلوۃ باب الصوم

پھر عبادات کے اور ابواب اس کے بعد معاملات سب سے اخیر میں باب المیراث۔ امام صاحب کی زندگی ہی میں اس مجموعہ نے وہ حین قبول حاصل کیا کہ اس وقت کے حالات کے لحاظ سے مشکل سے قیاس میں آ سکتا ہے۔ جس قدر اس کے اجزاء تیار ہوتے جاتے تھے ساتھ ہی ساتھ تمام ملک میں اس کی اشاعت ہوتی جاتی تھی، امام صاحب کی درس گاہ ایک قانونی مدرسہ تھا جس کے طلبہ نہایت کثرت سے ملکی تھمدوں پر مامور ہوئے اور ان کے آئین حکومت کا یہی مجموعہ تھا، تعجب ہے کہ جن لوگوں کو امام صاحب سے ہمسری کا دعویٰ تھا وہ بھی اس کتاب سے بے نیاز نہ تھے۔ امام سفیان ثوری نے بڑے لطافت اخیل سے کتاب الزہد کی نقل حاصل کی اور اس کو اکثر پیش نظر رکھتے تھے، زائدہ کا بیان

بے کر میں نے ایک دن سفیان کے سرہانے ایک کتاب دیکھی جس کا وہ مطالعہ کر رہے تھے ان سے اجازت مانگ کر میں اس کو دیکھنے لگا تو ابو حنیفہؒ کی کتاب الرہن نکلی میں نے تعجب سے پوچھا کہ آپ ابو حنیفہؒ کی کتابیں دیکھتے ہیں۔ بولے "کاش ان کی سب کتابیں میرے پاس ہوتیں۔"

یہ بھی کچھ کم تعجب کی بات نہیں کہ باوجودیکہ اس وقت بڑے بڑے مدعیان من موجود تھے ورنہ میں بعض امام ابو حنیفہؒ سے مخالفت بھی رکھتے تھے تاہم کسی کو اس کتاب کی روایت کی جرأت نہیں ہوئی، امام رازی مناقب الشافعی میں لکھتے ہیں۔

ان اصحاب الدای اظهروا مذہب ہمہ وحانت الدنیا مملوۃ من محدثین وروایۃ الاخبار ولم یقدرا حد عنکھ الطعن فی اقوال اصحاب الوائے۔

یعنی اصحاب الرائے ابو حنیفہؒ اور ان کے تلامذہ نے اپنے مسائل جس زمانہ میں ظاہر کئے۔ دنیا محدثین اور راویان اخبار سے بھری ہوئی تھی۔ تاہم کسی کو یہ قدرت نہ ہوئی کہ ان کے اقوال پر اعتراض کرتا۔ امام رازی نے تو عام نفی کی ہے لیکن ہم کو زیادہ استقصا سے معلوم ہوا کہ اس عموم میں ایک استثناء ہے۔ کیونکہ بیہقی نے تصریح کی ہے کہ امام وزائی نے ابو حنیفہؒ کی کتاب الیسر کار دیکھا تھا جس کا جواب قاضی ابویوسف نے لکھا۔ غالباً یہ مجموعہ بہت بڑا مجموعہ تھا اور ہزاروں مسائل پر مشتمل تھا، قلام عقود القیان کے مصنف نے کتاب الصیافہ کے حوالہ سے لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہؒ نے جس قدر مسائل درون کئے ان کی تعداد بارہ لاکھ نوے ہزار سے کچھ زیادہ ہے۔ "شمس الامۃ" کو دری نے لکھا ہے کہ "یہ مسائل چھ لاکھ تھے۔" یہ خاص تعداد شاید صحیح نہ ہو لیکن کچھ شبہ نہیں کہ ان کی تعداد لاکھوں سے کم نہ تھی، امام محمدؒ کی جو کتابیں آج موجود ہیں ان سے اس کی تصدیق ہو سکتی ہے۔

امام صاحب کے زمانہ میں جو مجموعہ فقہ مرتب ہوا تھا وہ معدوم ہو گیا | اگرچہ اس

میں کسی طرح شبہ نہیں ہو سکتا کہ امام ابو حنیفہ کی زندگی ہی میں فقہ کے تمام ابواب مرتب ہو گئے تھے رجال و تاریخ کی کتابوں میں اس کا ثبوت ملتا ہے جس کا ذکر گویا تو اتر کا انکار ہے لیکن افسوس ہے کہ وہ مجموعہ ایک مدت سے ضائع ہو گیا ہے اور دنیا کے کسی کتب خانہ میں اس کا پتہ نہیں چلتا، امام رازی مناقب الشافعی میں لکھتے ہیں کہ ابو حنیفہ کی کوئی تصنیف باقی نہیں رہی، امام رازی نے سنہ ۳۵۰ھ میں استقال کیا اس لحاظ سے کہ از کم چھ سو برس ہو گئے کہ امام ابو حنیفہ کی تصنیفات ناپید ہو چکیں، امام صاحب کی تصنیفات کا ضائع ہونا اگرچہ کچھ محل تعجب نہیں، اس عہد کی ہزاروں کتابوں میں سے آج ایک کا بھی وجود نہیں، امام اوزاعی، ابن جریج، ابن عروہ، حماد بن ابی عمران کی تالیفات عین اسی زمانہ میں ضائع ہوئیں، جب امام ابو حنیفہ کا دفتر فقہ مرتب ہو رہا تھا، تاہم ان کتابوں کا نام بھی کوئی نہیں جانتا لیکن امام ابو حنیفہ کی تصنیفات کی گمشدگی کی ایک خاص وجہ ہے، امام صاحب کا مجموعہ فقہ اگرچہ بجائے خود مرتب اور خوش اسلوب تھا، لیکن قاضی ابویوسف و امام محمد نے انہی مسائل کو اس توضیح و تفصیل سے لکھا، اور ہر مسئلہ پر استدلال و برہان کے ایسے حاشیے اضافہ کئے کہ انہی کا رواج عام ہو گیا، اور اصل ماخذ سے لوگ بے پروا ہو گئے، ٹھیک اسی طرح کہ متاخرین نحوویں کی تصنیفات کے بعد فرائد، کسائی، خلیل، افخش، ابوعبیدہ کی کتابیں دنیا سے بالکل ناپید ہو گئیں، حالانکہ یہ لوگ فن نحو کے بانی اور مدون اول تھے۔

امام صاحب کے مسائل کا آج جو ذخیرہ دنیا میں موجود ہے وہ امام محمد اور قاضی ابویوسف کی تالیفات ہیں۔ جن کے نام اور مختصر حالات ان بزرگوں کے ترجمہ میں ہم لکھیں گے۔

یہ فقہ اگرچہ عام طور سے فقہ حنفی کہلاتی ہے لیکن درحقیقت وہ چار شخصوں یعنی امام ابوحنیفہ، زفر قاضی، ابو یوسف، امام محمد کی رائوں کا مجموعہ ہے، قاضی ابو یوسف و امام محمد نے بہت سے مسائل میں امام ابوحنیفہ کی رائے سے اختلاف کیا ہے فقہائے حنفیہ نے روایتیں نقل کی ہیں کہ ان صاحبوں کو اعتراف تھا کہ ہم نے جو اقوال امام ابوحنیفہ کے خلاف کہے وہ بھی امام ابوحنیفہ ہی کے اقوال ہیں کیوں کہ بعض مسئلوں میں امام ابوحنیفہ نے مستند اور مختلف روایتیں ظاہر کی تھیں۔ یہ ان فقہاء کا حسن ظن ہے، قاضی ابو یوسف اور امام محمد جہاد منقول کا منصب رکھتے تھے، اور ان کو اختلاف کا پورا ساقی حاصل تھا۔ اسلام کی ترقیاں ہی اُن تک رہیں کہ لوگ باوجود حسن عقیدت کے بزرگوں اور استادوں کی رائے سے غور نہ مخالفت کرتے تھے اور خیالات کی ترستی محمد و نہ تھی۔

یہ مسائل جو فقہ حنفی کے نام سے موسوم ہیں نہایت تیزی سے تمام ملک میں پھیل گئے، نابینا، کمزور، ان مسائل کو رواج نہ ہوا۔ کیونکہ مدینہ میں امام مالک اور مکہ میں اور امام شافعی کے ترائیف مقابل موجود تھے، لیکن عرب کے سوا تمام ممالک اسلامی میں جن کی وسعت سندھ سے ایشیائے کوچک تک تھی، غویان، سی کا طریقہ جاری ہو گیا، ہندوستان، سندھ، کابل، بخارا وغیرہ میں تو ان کے اجتہاد کے سوا کسی کا اجتہاد تسلیم ہی نہیں کیا جاتا، دوسرے ممالک میں زوشافعی و ضیلی فقہ کا رواج ہوا، لیکن فقہ حنفی کو وہاں نہیں سکا، البتہ بعض ملکوں میں وہ اصل معدوم ہو گیا۔ اور اس کے خاص اسباب تھے، مثلاً افریقہ میں سنیہ تک امام ابوحنیفہ کا طریقہ تمام طریقوں پر غالب تھا، لیکن معز بن بادیس نے سنیہ میں جب وہاں کی مستقل حکومت قائم کی تو حکومت کے زور سے تمام ملک میں مالکی فقہ کو رواج دے دیا کہ آج تک قائم ہے۔

ایک خاص بات یہ ہے کہ عثمان حکومت جن لوگوں کے ہاتھ میں رہی وہ اکثر حنفی ہی فقہ کے پابند تھے۔

ساتھیں اکثر حنفی تھے

خلفائے عباسیہ اس بحث سے خارج ہیں کیونکہ یہ خاندان جب تک اوج پر نہ رہے لوگ
تلاش کے ساتھ قلم کے بھی مالک رہے یعنی ان کا دعویٰ اجتہاد تھا اور کبھی کسی کی تقلید نہیں
کی۔ تنزل کے بعد وہ اس قابل ہی نہیں رہے کہ ان کے حالات سے کسی ملکی اثر کا اندازہ
کیا جائے تاہم ان میں اگر کسی نے تقلید گواری کی تو ابو حنیفہ ہی کی کی عبد اللہ بن المعتز جو
فن بدیع کا موجد تھا اور خلفائے عباسیہ میں سب سے بڑا شاعر اور ادیب تھا حنفی المذہب
تھا۔ عباسیہ کے تنزل کے ساتھ جن خاندانوں کو عروج ہوا اکثر حنفی تھے خاندان سلجوقی
جس نے ایک وسیع مدت تک حکومت کی اور جن کے دائرہ حکومت کی وسعت طول میں کاشغر
سے بیت المقدس تک اور عرض میں قسطنطنیہ سے بلا و خزر تک پہنچی تھی حنفی تھا محمود غزنوی
جس کے نام سے ہندوستان کا بچہ بچہ واقف ہے فقہ حنفی کا بہت بڑا عالم تھا، فن فقہ میں اس
کی ایک نہایت عمدہ تصنیف موجود ہے جس کا نام التقریب ہے اور جس میں کم و بیش ساٹھ
ہزار مسئلے ہیں۔

نور الدین زنگی کا نام چھپا ہوا نہیں ہے وہ ہمارے ہیر ذریعہ داخل ہے بیت المقدس
کی لڑائیوں میں اول اسی نے نام حاصل کیا صلاح الدین ایوبی فاتح بیت المقدس اسی
کے دربار میں ملازم تھا دنیا میں پہلا دارالحدیث اسی نے قائم کیا اگرچہ وہ شافعی و مالکی
فقہ کی عورت کرتا تھا لیکن وہ خود اور اس کا تمام خاندان مذہباً حنفی تھا صلاح الدین
خود شافعی تھا لیکن اس کے خاندان میں بھی حنفی المذہب موجود تھا الملک المعظم عیسیٰ
بن الملک العادل جو ایک وسیع ملک کا بادشاہ تھا علامہ ابن خلدون اس کے حالات
میں لکھتے ہیں کہ ”وہ نہایت عالی مرتبت، فاضل، ہوشمند، ولیز پر رعب تھا اور حنفی مذہب
میں غلو رکھتا تھا۔ چہر اک صدی کے آغاز میں مصر کی حکومت پر پہنچے اور ۸۴۸
برس تک فرمانروا رہے اور بہت سی فتوحات حاصل کیں خود حنفی تھے اور ان کے

دربار میں اسی مذہب کو زیادہ فروغ تھا، سلاطین ترک جو کرم و بیش چھ سو برس سے روم کے فرمانروا رہے اور صدیوں انہی کی سلطنت اسلام کی عزت و وقار کی امید گاہ رہی۔ عموماً حنفی تھے، خود ہمارے ہندوستان کے فرمانروا و خانین اور آل تیمور اسی مذہب کے پابند رہے۔ اور ان کی وسیع سلطنت میں اس طریقہ کے سوا اور کسی طریقہ کو رواج نہ ہو سکا۔

حنفی مذہب کے حسن قبولیت کا سبب
بعضوں کا خیال ہے کہ حنفی مذہب کو جو قبول عام حاصل ہوا وہ

حکومت کے صدقہ سے ہوا، ابن حزم جو اربابِ ظاہر کے مشہور امام ہیں ان کا قول ہے کہ ”دونوں جموں نے سلطنت کے زور سے ابتداء ہی میں رواج عام حاصل کیا، ایک ابو حنیفہ کا مذہب کیونکہ جب قاضی ابویوسف کو قاضی القضاۃ کا منصب ملا تو انہوں نے حنفی لوگوں کو عہدہ قضا پر مقرر کیا، دوسرا امام مالک کا مذہب اندلس میں۔۔۔۔۔ کیونکہ امام مالک کے شاگرد یحییٰ امودمی خلیفہ اندلس کے نہایت مقرب تھے اور کوئی شخص بے ان کے مشورے کے عہدہ قضا پر مقرر نہیں ہو سکتا تھا، وہ صرف اپنے ہم مذہبوں کو مقرر کراتے تھے۔“

لیکن یہ ابن حزم کی ظاہر بینی ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ میں منہج اجتہاد پر بیٹھے قاضی ابویوسف نے رحمۃ اللہ علیہ کے بعد قاضی القضاۃ کا منصب حاصل کیا۔ کیونکہ ان کے تقرار و عروج کا زمانہ ہارون الرشید کے عہد سے شروع ہوتا ہے جو رحمۃ اللہ علیہ میں تحت نشین ہوا تھا، قاضی ابویوسف کے فروغ سے پچاس برس کا زمانہ گزر چکا تھا، جس میں امام ابو حنیفہ کے مذہب نے قبول عام حاصل کر لیا تھا اور ان کے سیکڑوں شاگرد و تلمذ کے عہدوں پر مامور ہو چکے تھے، اس کامیابی کو کس طرف منسوب کیا جائے، یہ ضرور ہے کہ قاضی ابویوسف کی وجہ سے امام صاحب کے مسائل کو اور زیادہ

عروج ہوا، لیکن مذہب حنفی کا اصلی عروج قاضی صاحب کی کوششوں کا محتاج نہ تھا۔
 امام رازی نے باوجود مخالفت کے تسلیم کیا ہے کہ قسماً نہ لعاقوی مذہب اصحاب
 الراۃ و اشہر و عظم دقتہ فی القلوب ثم اتفق القال ابی یوسف و محمد بخدمة
 ہارون الرشید عظمت مدد القولا جداول العلم والسلطنة خلاصاً معاً
 یعنی اصحاب الراۃ کا مذہب قوی ہو گیا اور شہرت پکڑے گیا اور اس کی وقعت دلوں
 میں بہت ہی زیادہ بڑھ گئی، کیونکہ علم اور حکومت دونوں مجتمع ہو گئے۔

اس کے علاوہ قاضی ابویوسف کا اثر ہارون الرشید کے زمانہ تک محدود تھا، دیر پا
 اور غیر منقطع کامیابی کس نے پیدا کی؟ یوں تو بعض اور ائمہ نے بھی اپنے عہد میں نہایت عروج
 حاصل کیا تھا، امام اوزاعی اپنی زندگی میں بلند زمانہ بعد تک بھی تمام شام کے امام مطلق
 تسلیم کئے گئے اور ان ممالک میں لوگ عموماً ان ہی کی تقلید کرتے تھے، لیکن وہ ایک
 محروم و اثر تھا جو بہت جلد جاتا رہا، ان واقعات سے صاف نتیجہ نکلتا ہے کہ امام ابوحنیفہ
 کے مذہب میں ایسی خاص خوبیاں ہیں جو اور مذہبوں میں نہیں۔

تمام ممالک اسلامی

میں جن ائمہ کی فقہوں

دوسرے مجتہدین کے رواج مذہب کے اسباب

نے رواج پایا وہ صرف چار ہیں، ابوحنیفہ، مالک، شافعی، احمد بن حنبل، مسائل فقہ کی ترویج و
 اشاعت کا سبب اگرچہ خود ان مسائل کی خوبی و عمدگی پر ہے، لیکن کچھ شبہ نہیں کہ اس امر
 میں واضح فقہ کے ذاتی رسوخ اور عظمت کو بھی بہت کچھ دخل ہے، ہمارے نزدیک
 امام ابوحنیفہ کے سوا اور مجتہدین فقہ کی ترویج و اشاعت کا باعث زیادہ تر ان کی ذاتی
 خصوصیتیں تھیں، مثلاً امام مالک مدینہ کے رہنے والے تھے جو نبوت کا مرکز اور خلفائے
 راشدین کا دار الخلافہ رہ چکا تھا، اس تعلق سے لوگوں کو عموماً مدینہ اور ارباب مدینہ کے
 ساتھ خلوص و عقیدت تھی، ان کا خاندان ایک علمی خاندان تھا ان کے دادا مالک بن

ابن عامر نے بڑے بڑے صحابہ سے حدیثیں سیکھیں تھیں، ان کے چچا شیخ الحدیث تھے۔
امام مالک نے جب حدیث و فقہ میں کمال پیدا کیا تو یہ عارضی اوصاف ان کی ذاتی قابلیت
کا طرہ بن کر نمایاں ہوئے اور تمام اطراف و دیار میں ان کی شہرت کا سکہ جم گیا۔

امام شافعی کو اور بھی زیادہ خصوصیتیں حاصل تھیں، مکہ معظمہ وطن تھا، باپ کی طرف
سے قریشی اور مطلبی اور ماں کی طرف سے ہاشمی تھے، ان کا تمام خاندان ہمیشہ سے
معزز و ممتاز چلا آتا تھا، ان کے پردادا، سائب جنگ بدر میں ہاشمیوں کے علم بردار
تھے اور گرفتار ہو کر اسلام لائے تھے، مکہ معظمہ کی ولایت، خاندان کا اعزاز، رسول اللہ
صبر کی برہنہ، ایسی چیزیں تھیں جن سے بڑھ کر حسن قبول اور مرجعیت کے لئے کوئی کارگر
آ کر نہیں ہو سکتا تھا۔

امام ابوحنیفہؒ میں اس قسم کی کوئی خصوصیت نہ تھی، قریشی اور ہاشمی سونا تو ایک طرف
وہابی النسل بھی نہ تھے، خاندان میں کوئی شخص ایسا نہیں گزرا تھا جو اسلامی گروہ کا مہج
اور مقتدر رہتا، آبائی پیشہ تجارت تھا اور خود بھی تمام عمر اسی ذریعہ سے زندگی بسر کی
و نہ جو ان کا مقام ولادت تھا گو دارالعلم تھا لیکن مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کا ہمسرہ کیونکر
ہو سکتا تھا، بعض اتفاقی اور ناگزیر اسباب سے ارباب روایات کا ایک گروہ ان کی
مخالفت پر کمر بستہ تھا، غرض حسن قبول اور عام اثر کے لئے جو اسباب و درکار ہیں وہ بالکل
نہ تھے، باوجود اس کے ان کی فقہ کا تمام ممالک اسلامیہ میں اس وسعت اور ترقی کے
ساتھ رواج پانا یقیناً اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا طریقہ فقہ انسانی ضرورتوں کے
لیے نہایت مناسب اور موزوں واقع ہوا تھا، اور بالخصوص تمدن کے ساتھ جس
قدر ان کی فقہ کو مناسبت تھی، کسی کی فقہ کو نہ تھی، یہی وجہ ہے کہ اور ائمہ کے مذہب کو
زیادہ تر انہی ملکوں میں رواج ہوا، جہاں تہذیب و تمدن نے زیادہ ترقی نہیں کی
تھی۔ علامہ ابن خلدون اس بات کی وجہ بتاتے ہیں کہ مغرب و اندلس میں امام مالک

مذہب کیوں زیادہ رائج ہوا، وہ دیکھتے ہیں کہ مغرب و اندلس میں بدویت غالب تھی اور وہاں کے لوگوں نے وہ ترقی نہیں حاصل کی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ان ممالک میں امام مالک کی فقہ کے سوا اور کسی نہ ہو سکا۔

حنفی فقہ جس میں امام ابوحنیفہ کے علاوہ ان کے نامور شاگردوں کے مسائل بھی شامل ہیں۔ اس زمانہ کا بہت بڑا قانون بلکہ بہت بڑا مجموعہ قوانین تھا زمانہ مابعد میں گو عمائے حنفیہ نے اس پر بہت کچھ اضافہ کیا، اور جزئیات کی تفریع کی جو حالت ہو سکتی ہے۔ وہ اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی جو امام ابوحنیفہ کے عہد میں فقہ کو حاصل ہو چکی تھی۔ اس مجموعہ میں عبادات کے علاوہ دیوانی و جہادری، تعزیریات، لگان مال گذاری، شہادت معاہدہ، وراثت، وصیت اور بہت سے قوانین شامل تھے اس کی وسعت اور خوبی کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ ہارون الرشید اعظم کی وسیع سلطنت جو سندھ سے ایشیائے کوچک تک پھیلی ہوئی تھی، انہی اصول پر قائم تھی۔ اور اس کے عہد کے تمام واقعات اور معاملات انہی قواعد کی بنا پر فیصل ہوئے تھے۔

یہ قانون جس کو فقہ کہتے ہیں، دو قسم کے مسائل پر مشتمل ہے۔ اور اس لحاظ سے اس کی دو مختلف حیثیتیں ہیں۔

مسائل فقہ کی تفسیر

۱۔ وہ مسائل جو شریعت سے ماخوذ ہیں اور شرعی احکام کہے جاسکتے ہیں۔

۲۔ وہ احکام جن سے شریعت نے سکوت کیا ہے، اور جو تمدن اور معاشرت کی ضرورتوں سے پیدا ہوتے ہیں۔ یا جن کا ذکر شریعت میں ہے، لیکن تشریحی طور پر نہیں۔ پہلی قسم کے مسائل کے لحاظ سے فقہ کی حیثیت شارح اور مفسر کی حیثیت ہے اس اعتبار سے اس کے لئے جس قسم کی قابلیت درکار ہے۔ وہ ہمارے زبان و اقلیت، لغویات، قوت استنباط، توفیق متعارضات، ترجیح دلائل ہے۔ لیکن تشریحی طور پر نہیں۔ دوسری قسم کے احکام کے لحاظ سے واضح فقہ ایک مقنن کی حیثیت رکھتا ہے۔

اور اس لحاظ سے اس کی قابلیت اس رتبہ کی ہونی چاہئے جیسی کہ دنیا کے اور مشہور
مفتوں کی تھی یہ دونوں حیثیتیں ایک دوسری سے ممتاز ہیں۔ اسلام میں بہت سے نامور
گذرے ہیں جو قرآن و حدیث کے عمدہ مفسر یا شارح تھے لیکن مقننہ قابلیت سے
معرا تھے۔ اسی طرح ایسے لوگ بھی گذرے ہیں جو مقنن اور واضح قانون تھے لیکن انھوں
شرعی کے مفسر نہیں کہے جاسکتے تھے جہاں تک کہ ہماری واقفیت ہے۔ اسلام کے اس
وسیع دور میں قدرت نے یہ دونوں قابلیتیں جس اعلیٰ درجہ پر امام ابوحنیفہؒ میں جمع کر دی
تھیں کسی مجتہد یا امام میں جمع نہیں ہوئیں۔

علم فقہ کے متعلق سب سے بڑا کام امام صاحب نے جو کیا وہ تشرعی اور غیر تشرعی
حکام میں امتیاز قائم کرنا تھا۔

شارع علیہ السلام کے اقوال و
افعال جو فقہی روایت سے منبسط

تشرعی و غیر تشرعی احادیث کا فرق

نئے گئے۔ ان میں بہت سے ایسے امور تھے جن کو منصب رسالت سے کچھ تعلق نہ تھا۔
میں بطور ایک اصطلاح کے ان سب پر حدیث کا لفظ اطلاق کیا جاتا تھا۔ فقہ کی توضیح
میں یہ عام اور سخت فطری یہ ہونی کہ لوگوں نے ان تمام امور کو شرعی حیثیت پر محمول
کیا۔ اور اس خیال سے ان پر مسائل اور احکام کی بنیاد قائم کی حالانکہ وہ حدیثیں
منصب نہ شیعہ سے علاقہ نہیں رکھتی تھیں۔ شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ روایت کیا گیا ہے اور کتب حدیث میں اس کی تدوین ہوئی۔ اس
کی دو قسمیں ہیں۔

۱۔ جو تبلیغ رسالت سے تعلق رکھتا ہے اور اسی بارہ میں یہ آیت اتری ہے۔
مَا تَكُنَّ الرَّسُولُ فَخُذْهُ وَمَا نَهَاكَ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ یعنی ”پیغمبر جو تم کو روکے
اس کو اختیار کرو اور جس چیز سے روکے اس سے باز آؤ۔“

۲۔ جو تبلیغ رسالت سے متعلق نہیں، چنانچہ ان کی نسبت آنحضرت (صلعم) نے ارشاد

فرمایا ہے۔ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ اِذَا اِهْرَ تَكَلَّمْتُ بَشِي مِنْ دِيْنِكُمْ فَخَذُوْهُ وَاِذَا اَمَرْتُكُمْ بِشِي مِنْ رَاٰی فَاِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ یعنی میں ایک آدمی ہوں۔ جب میں کوئی مذہبی حکم دوں تو تم لوگ اُس کے پابند نہ ہو اور جب میں اپنی رائے سے کسی بات کا حکم دوں تو میں صرف ایک آدمی ہوں۔ اُس دوسری قسم میں وہ افعال داخل ہیں۔ جو آنحضرت (صلعم) سے حادثاً صادر ہوئے نہ عبادۃ اور اتقاناً واقع ہوئے نہ قصداً اور اسی قسم میں وہ حدیثیں داخل ہیں۔ جو آنحضرت (صلعم) نے اپنی قوم کے گمان کے موافق بیان کیں مثلاً ام زرع کی حدیث اور خزانہ کی حدیث اور اسی قسم میں وہ امور داخل ہیں۔ جو آنحضرت (صلعم) نے اس وقت مصلحت جزی کے موافق اختیار فرمائے اور وہ سب لوگوں پر واجب العمل نہیں ہیں۔ مثلاً فوج کی تیاری اور شعار کی تعلیم، اسی بنا پر حضرت عمرؓ نے فرمایا تھا کہ اب رمل کرنے کی کیا ضرورت ہے جس قوم کو دکھانے کے لئے ہم رمل کرتے تھے اس کو خدا نے ہلاک کر دیا۔ اور آنحضرت (صلعم) کے بہت سے احکام اسی قسم میں داخل ہیں۔ مثلاً یہ حکم کہ جہاد میں جو شخص کسی کافر کو قتل کرے تو اس کے ہتھیار کا مالک بھی وہی ہوگا۔

شاہ ولی اللہ صاحب نے حدیث کی قسموں میں جو دقیق فرق بیان کیا یہ وہی نکتہ ہے جس کی طرف سب سے پہلے امام ابوحنیفہ کا ذہن منتقل ہوا۔ اسی بنا پر بہت سے مسائل مثلاً غنبل جمعہ، خروج النساء، الی العیدین، لفاذ طلاق، تعلیم جزیہ، تشخیص خراج، تقسیم غنم وغیرہ میں جو حدیثیں وارد ہیں۔ ان کو امام ابوحنیفہ نے دوسری قسم میں داخل کیا ہے۔ لیکن امام شافعی وغیرہ ان حدیثوں کو بھی تشریحی حدیثیں سمجھتے ہیں۔

حنفی فقہ کو بمقابلہ اور فقہوں کے بہت بڑی خصوصیت جو حاصل ہے۔ وہ یہی ہے کہ اس کے مسائل عموماً اسی قاعدے پر مبنی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس میں وہ وسعت

اور آزادی پائی جاتی ہے۔ جو اور امہ کے مسائل میں نہیں پائی جاتی، یہ قاعدہ اگرچہ نہایت صاف اور صریح ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ اور امہ نے اس پر لحاظ نہیں کیا اور اگر خلفائے راشدین کی نظیریں موجود نہ ہوتیں تو شاید امام ابوحنیفہ کو بھی اس کے اختیار کرنے کی جرأت نہ ہوتی۔ اگرچہ امام صاحب کے بعد بھی بعض امہ نے جن کو ان کے مقابلہ میں اجتماع کا دعویٰ تھا اس عدو اصول کی پیروی نہ کی اور اسی غلط خیال پر قائم رہے، لیکن اس میں کون شبہ کر سکتا ہے کہ امام صاحب کی رائے نہایت صحیح اور دقیقہ سنجی پر مبنی تھی۔

جو مسائل شرعی مسائل نہیں ہیں | خلفائے راشدین سے بڑھ کر کون احکام شریعت کا نکتہ شناس ہو سکتا ہے انہوں نے کیا کیا! حضرت عمرؓ کے آغاز خلافت تک اہماتِ اولاد یعنی وہ لونڈیاں جن سے اولاد ہو چکی ہو، عموماً خریدی اور بیچی جاتی تھیں، حضرت عمرؓ نے اس رواج کو بالکل روک دیا۔ آنحضرت (صلعم) نے تبوک کے سفر میں غیر مذہب والوں پر جو جزیہ مقرر کیا وہ فی کس ایک دینار تھا، حضرت عمرؓ نے ایران میں ۴۱۲، ۴۸ کے حساب سے شریعتیں مقرر کیں۔ آلِ حضرت (صلعم) مالِ غنیمت جب تقسیم کرتے تھے تو اپنے عزیز و اقارب کا بھی حصہ لگاتے تھے، خلفائے راشدین میں سے کسی نے حتیٰ کہ حضرت علیؓ نے بھی ہاشمیوں کو کبھی حصہ نہیں دیا۔ آنحضرت (صلعم) کے زمانہ میں بلکہ حضرت ابوبکرؓ کے عہد تک تین طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں، حضرت عمرؓ نے اپنے زمانہ خلافت میں منادی کرادی کہ تین طلاق بائن سمجھی جائے گی۔ آنحضرت (صلعم) کے عہد میں شراب پینے کی سزا میں کوئی خاص حد نہیں مقرر ہوئی تھی۔ حضرت ابوبکرؓ نے اس کی حد چالیس درے قرار دیئے اور حضرت عمرؓ نے بسبب اس کے کہ ان کے زمانہ میں مے نوشی کا زیادہ رواج ہو چلا تھا چالیس سے اسی دے کر دیئے، یہ وہ واقعات ہیں جو حدیث کی کتابوں میں مذکور ہیں اور جن کے

ثبوت سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا، لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ خلفائے راشدین کسی حکم کو آن حضرت (صلعم) کا تشریعی حکم سمجھ کر اس کی مخالفت کرتے تھے۔ اگر نفوذ باللہ ایسا کرتے تھے تو وہ خلفائے راشدین نہ تھے، بلکہ عیاذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حریف اور مقابل تھے۔

حقیقت یہ ہے کہ صحابہ رات دن آنحضرت (صلعم) کی خدمت میں حاضر رہتے تھے، اور فیض صحبت کی وجہ سے شریعت کے اداساس ہو گئے تھے، ان کو یہ تمیز کرنا نہایت آسان کام تھا کہ کون سے احکام تشریعی حیثیت رکھتے ہیں، اور کون سے اس حد میں داخل ہیں جن کی نسبت آنحضرت (صلعم) نے فرمایا تھا کہ انتم علمہ بامہود دینا کہ حضرت عائشہؓ نے آنحضرت (صلعم) کی وفات کے بعد ایک موقع پر کہا کہ آج اگر رسول اللہ موجود ہوتے تو عورتوں کو مسجد میں جانے کی اجازت نہ دیتے۔ یہ صریح اس بات کی شہادت ہے کہ حضرت عائشہؓ نے رسول اللہ کی اس اجازت کو تشریعی اور لازمی قرار نہیں قرار دیا، ورنہ زمانہ اور حالات کے اختلاف سے اس پر کیا اثر پڑ سکتا تھا۔

امام ابو حنیفہؒ نے اس مرحلہ میں صحابہ ہی کو دلیل راہ بنایا اور اس قسم کے مسائل میں ان کی رائے عموماً خلفائے کے طرز عمل کے موافق ہے۔ لیکن جن لوگوں کی نگاہ اس نکتہ تک نہیں پہنچی وہ امام ابو حنیفہؒ بلکہ صحابہ کو بھی مورد الزام ٹھہراتے ہیں، اطلاق کے مسئلہ میں قاضی شوکانی نے حضرت عمرؓ کا قول نقل کر کے لکھا ہے کہ رسول اللہ کے مقابلے میں بے چارے عمرؓ کی کیا حقیقت ہے۔ لیکن قاضی شوکانی یہ نہ سمجھے کہ حضرت عمرؓ رضی اللہ عنہ صاحب سے زیادہ اس بات کو سمجھتے تھے کہ رسول کے مقابلے میں ان کی کوئی حقیقت نہیں۔

فقہ کی پہلی قسم کے متعلق امام ابو حنیفہؒ نے جو بڑا کام کیا وہ قواعد استنباط کا انضباط

تھا جس کی وجہ سے فقہ و جواب تک جزئیات مسائل کا نام تھا۔ ایک مستقل فن بن گیا، امام ابوحنیفہؒ کی علمی تاریخ میں جو چیز سب سے زیادہ قابل قدر اور تعجب انگیز ہے۔ وہ ان قواعد کی تجدید اور انضباط ہے۔ ایسے زمانہ میں جبکہ علوم نہایت ابتدائی حالت میں تھے یہاں تک کہ نقل و کتابت کا بھی رواج نہ تھا۔ ایسے دقیق فن کی بنیاد دُالنی درحقیقت امام ابوحنیفہؒ ہی کا کام تھا۔

عام خیال یہ ہے کہ یہ قواعد جن کو اب اصول فقہ سے تعبیر کیا جاتا ہے سب سے پہلے، شافعی نے مرتب کئے، یہ دعویٰ اس لحاظ سے تو صحیح ہے کہ امام شافعیؒ نے پہلے یہ مسائل مستقل طور سے حیز تحریر میں نہیں آئے تھے، لیکن اصل فن کی بنیاد امام شافعیؒ سے بہت پہلے پڑ چکی تھی، اور اگر تحریر کی قید اٹھا دی جائے تو امام ابوحنیفہؒ اس کے موجب کئے جاسکتے ہیں۔

اصل یہ ہے کہ مسائل کا استنباط اور احکام کی تفریع، بعینہ استنباط احکام کی ابتدا | بعد صحابہؓ ہی کے زمانہ میں شروع ہو چکی تھی، لیکن استنباط استخراج کا جو طریقہ تھا وہ کوئی علمی صورت نہیں رکھتا تھا۔ جس طرح عام لوگ کسی نسبت سے کسی نتیجہ کا استنباط یا اور کسی قسم کی تفریع صرف وجدانی مذاق اور سہ کرتے ہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ ان کا استنباط یا تفریع کس قاعدہ کلیہ کے تحت میں داخل ہے اور اسے کیا شرائط اور قیود ہیں، اسی طرح فقہی مسائل بھی استنباط کیسے جاتے نہ علمی اعتبار میں قاعدہ بنی تھیں۔ نہ کچھ اصول منضبط ہوئے تھے۔

واصل بن عطاء نے فقہ کے بعض قواعد سے بیان کیے | بنی امیہ کے اخیر دور میں کچھ علمی

مستندین پیدا ہوئے، چنانچہ واصل بن عطاء نے جو علم کلام کا موجد تھا، احکام شرعیہ کی تفسیر کی اور کہا کہ امت کے ثبوت کے چار طریقے ہیں، قرآن مطلق، حدیث متفق علیہ

اجماع اُمت عقل و حجت (یعنی قیاس) و اصل نے اور بھی چند مسائل اور اصطلاحیں قائم کیں مثلاً یہ کہ عموم و خصوص دو جداگانہ مفہوم ہیں نسخ صرف ادا و نواہی میں ہو سکتا ہے اخبار و واقعات میں نسخ کا احتمال نہیں۔

ان مسائل کے لحاظ سے اصول فقہ میں اولیت کا نغز و اصل کی طرف منسوب کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ اسی قسم کی اولیت ہوگی جس طرح نحو کے دو تین قاعدوں کے بیان کرنے سے کہا جاتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ من نحو کے مجدد ہیں۔ بہر حال امام ابو حنیفہ کے زمانہ تک جو کچھ ہوا تھا، اُس سے زیادہ نہیں ہوا تھا۔ لیکن چونکہ امام صاحب نے فقہ کو مجتہدانہ اور مستقل فن کی حیثیت سے ترتیب دینا چاہا اس لئے استنباط اور استخراج مسائل کے اصول قرار دینے پڑے۔

اگرچہ زمانہ مابعد میں اصول فقہ ایک نہایت وسیع فن بن گیا اور سینکڑوں مسائل ایسے ایجاد ہو گئے ہیں

اصول فقہ کی کلیات

جن کا امام ابو حنیفہ کے زمانہ میں اثر بھی نہ تھا۔ لیکن کچھ شبہ نہیں کہ اس فن کے مباحث مسائل جن پر فن کی بنیاد قائم ہے امام صاحب ہی کے زمانہ میں منضبط ہو چکے تھے اصول اربعہ کی توضیح، حدیث کے مراتب اور ان کے احکام، جرح و تعدیل کے اصول اجماع کے حدود و ضوابط، قیاس کے احکام و شرائط، احکام کی تشریح عموم و خصوص کی تحدید، رفع تناقض کے قواعد، فہم مراد کے طرق یہ ایسے مسائل ہیں جو اصول فقہ کے ارکان ہیں، ان تمام مسائل کے متعلق امام صاحب نے ضروری اصول و قواعد منضبط کر دیئے تھے۔

حدیث کے متعلق امام صاحب نے جو اصول قرار دیئے ان کو ہم حدیث کی بحث میں لکھ آئے ہیں، ان کے علاوہ اور ابواب کے متعلق امام صاحب نے تمام ضروری اصول منضبط کر دیئے تھے مثلاً۔

حالہ بیہت بالتواتر لیس بقرآن الزیادۃ نسخ لا يجوز الزیادۃ علی الکتب
 بخبر او احد حمل المطلق علی المقید زیادۃ علی النص عموم القرآن لا یخص بالاحاد
 العام قطعی کا الحام ان کان متاخرا لخص العام وان کان متقدما فدلل ان
 العام ما سفلخص وان کان جہل التریح لسا ظہر یعلل دلیل اخر مفہوم
 لا یجوز بہ لا قتل علی البطلان۔

امام صاحب کے یہ اقوال ان شاگردوں کی تصنیفات یا اصول کی کتابوں میں جو
 شافعیہ وغیرہ نے لکھے ہیں جتہ مذکور میں ہیں کو اگر ایک جگہ جمع کر دیا جائے تو
 یہ مختصر رسالہ تیار ہو سکتا ہے۔ یہی اصول میں ہیں کی بنا پر کہا جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ
 یہ خاص طریقہ اجتماع کے بانی ہیں انہی اصول کے اتحاد کی بنا پر امام محمد وقاضی ابویوسف
 کا طریقہ امام صاحب کے طریقہ سے الگ نہیں سمجھا جاتا حالانکہ جزئیات مسائل میں
 لوہوں نے سینکڑوں ہزاروں جگہ ان سے اختلاف کیا ہے۔

ان اصولی مسائل پر بوجہ اس کے کہ امام شافعی وغیرہ نے ان سے مخالفت کی
 ہے نہایت وسیع اور دقیق بحثیں قائم ہو گئی ہیں۔ افسوس ہے کہ ہماری مختصر بحث میں
 ان کی گنجائش نہیں اصول کی کتابوں میں یہ مباحث نہایت تفصیل سے مذکور ہیں۔ جس
 شخص کا جی چاہے ان کتابوں کی طرف رجوع کر سکتا ہے۔ جیسا کہ ہم اوپر لکھ آئے ہیں

لے لیکن یہ یاد رکھنا چاہئے کہ اصول فقہ کی کتابوں میں جو بہت سے اصول مذکور ہیں۔ ان
 سب کی نسبت یہ دعویٰ نہیں کیا جاسکتا کہ وہ امام ابو حنیفہ کے اقوال ہیں شاہ ولی اللہ
 صاحب نے حجتہ اللہ البالغہ میں اس پر ایک نہایت عمدہ تقریر لکھی ہے۔ لیکن شاہ صاحب
 نے بعض ان اقوال سے بھی انکار کیا ہے۔ جو بروایت صحیح امام صاحب سے ثابت ہیں۔

فقہ کے اس حصہ میں امام صاحب کی حیثیت ایک مفسر اور مستنبط کی حیثیت ہے اور کچھ شبہ نہیں کہ اس باب میں امام نے جو کام کیا وہ نہ صرف تاریخ اسلام میں بلکہ کل دنیا کی تاریخ میں بے نظیر ہے۔ دنیا میں اور بھی قومیں ہیں جن کے پاس آسمانی کتابیں ہیں اور وہ لوگ ان کتابوں سے اخذ احکام کرتے ہیں لیکن کوئی قوم یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ اس نے استنباط مسائل کے اصول اور قواعد منضبط کئے اور اس کو ایک مستقل فن کے رتبہ تک پہنچا دیا۔

فقہ حنفی تعزیرات و قوانین ملکی کی حیثیت سے

فقہ کا دوسرا حصہ جو صرف قانون کی حیثیت رکھتا ہے، پہلے حصہ کی نسبت بہت زیادہ وسیع ہے اور یہ وہ حصہ ہے جس میں امام ابوحنیفہؒ کا علائقہ تمام مجتہدین سے ممتاز ہیں۔ بعد ازاں ہے کہ اگر اسلام میں کوئی شخص واضح قانون گذار ہے، تو وہ صرف امام ابوحنیفہؒ ہیں۔ امام ابوحنیفہؒ اس وصف میں اپنے سمعروں سے ممتاز تھے کہ وہ مذہبی تقدس کے ساتھ دنیاوی اغراض کے انداز و شناس تھے اور تمدن کی ضرورتوں کو اچھی طرح سمجھتے تھے۔

مہجرت و فصل تقایا کی وجہ سے ہزاروں پیچیدہ معاملات ان کی نگاہ سے گزر چکے تھے ان کی مجلس افتاء بہت بڑی عدالت عالیہ تھی جس نے لاکھوں مقدمات کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ ملکی حیثیت رکھتی تھی اور ارکان سلطنت، مہات امور میں ان سے مشورہ لیتے تھے ان کے شاگرد اور نمائندین جن کی تعداد سینکڑوں سے زیادہ تھی، عموماً وہ لوگ تھے جو منصب قضا پر مامور تھے، ان باتوں کے ساتھ خود ان کی طبیعت مقننہ اور معاہدہ سنج و دقیق ہوتی تھی، وہ ہر بات کو قانونی حیثیت سے دیکھتے تھے اور اس کے دقیق اقدار تک پہنچتے تھے۔ اس بات کا اندازہ واقعات سے ہو سکتا ہے، جن کا ذکر اکثر مورخین نے کیا ہے۔

اب ہم ان خصوصیتوں کا ذکر کرتے ہیں جن کی وجہ سے حنفی فقہ کو اور فقہوں کے مقابل میں ترجیح حاصل ہے۔

(۱) سب سے مقدم اور قابل تدریس خصوصیت جو فقہ حنفی کو حاصل ہے

فقہ حنفی کا اصول عقلی کے موافق ہونا

مسائل کا اسرار اور مصالح پر مبنی ہوتا ہے۔ احکام شرعیہ کے متعلق اسلام میں شروع ہی سے دو فرقے قائم ہو گئے۔ ایک گروہ کی یہ رائے ہے کہ یہ احکام تقبلی احکام ہیں یعنی ان میں کوئی سر اور مصلحت نہیں ہے۔ مثلاً شراب خور می یا فسق و فجور صرف اس لئے ناپسندیدہ ہیں۔ کہ شریعت نے ان سے منع کیا ہے، اور خیرات و زکوٰۃ صرف اس لیے مستحسن ہیں کہ شارع نے اس کی تاکید کی ہے، ورنہ فی نفسہ یہ افعال بُرے یا بھلے نہیں ہیں۔ امام شافعیؒ کا اسی طرٹ میلان پایا جاتا ہے۔ اور شاید اسی کا اثر تھا کہ ابو الحسن اشعری نے جو شافعیوں میں علم کلام کے بانی ہیں علم کلام کی بنیاد اسی مسئلہ پر رکھی۔

دوسرے فرقہ کا یہ مذہب ہے کہ شریعت کے تمام احکام مصالح پر مبنی ہیں۔ البتہ بعض مسائل ایسے بھی ہیں جن کی مصلحت عامہ لوگ نہیں سمجھ سکتے لیکن درحقیقت و مصلحت سے خالی نہیں، یہ مسئلہ اگرچہ لوجہ اس کے کہ اس کے دونوں پہلو بڑے بڑے علماء نے اختیار کیے ہیں۔ ایک معرکہ آثار مسئلہ بن گیا ہے لیکن انصاف یہ ہے کہ وہ اس قدر بحث و اختلاف کے قابل نہ تھا اتمام مہمات مسائل کی مصلحت اور غایت خود کلام الہی میں مذکور ہے۔ کفار کے مقابلہ میں قرآن کا طرز استدلال عموماً اسی اصول کے مطابق ہے نماز کی مصلحت خدا نے خود بتائی تَسْهِي عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ روزہ کی فرضیت کے ساتھ ارشاد فرمایا۔ لَعَنَكُمْ مَتَّقُونَ جہاد کی نسبت فرمایا حَتَّى لَا تَكُونُ فِتْنَةً اسی طرح اور احکام کے متعلق قرآن و حدیث میں جا بجا تصریحیں اور اشارے موجود ہیں کہ ان کی غرض و غایت کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ کا یہی مذہب تھا اور یہ اصول ان کے مسائل فقہ میں عموماً مرعی ہے۔ اسی کا اثر ہے کہ حنفی فقہ جس قدر اصول عقل کے مطابق ہے۔ اور کوئی فقہ نہیں، امام طحاوی نے جو محدث اور مجتہد دونوں تھے اس بحث میں ایک کتاب لکھی ہے جو شرح معانی الآثار کے نام سے مشہور ہے۔ اور جس کا موضوع یہ ہے کہ مسائل فقہ کو نصوص و طریق خبر سے ثابت کیا جائے، محدث مذکور نے فقہ کے ہر باب کو لیا ہے۔ اور

اگرچہ انصاف پرستی کے ساتھ بعض مسئلوں میں امام ابوحنیفہ سے مخالفت کی ہے، لیکن اکثر مسائل کی نسبت مجتہدانہ طرز استدلال سے ثابت کیا ہے کہ امام ابوحنیفہ کا مذہب احادیث اور طریق نظر دونوں کے موافق ہے۔ امام محمد نے بھی کتاب الحج میں اکثر مسائل میں عقلی وجوہ سے استدلال کیا ہے۔ یہ دونوں کتابیں چھپ گئی ہیں۔ اور ہر جگہ ملتی ہیں جس کو تفصیل مقصود ہو۔ ان کتابوں کی طرف رجوع کرے۔

اس دعویٰ سے کہ امام ابوحنیفہ کا مذہب عقل کے موافق ہے شافعیہ وغیرہ کو بھی انکار نہیں اور وہ انکار کیوں کرتے؟ ان کے نزدیک احکام شرعیہ خصوصاً عبادات جن قدر عقل سے بعید ہوں اسی قدر ان کی خوبی ہے۔

امام رازی کا استدلال | امام شافعی کا مذہب امام ابوحنیفہ سے زیادہ صحیح ہے جس کی دلیل یہ ہے کہ امام شافعی کا مذہب عقل و قیاس سے بعید ہے اور یہی اس کی صحت کی دلیل ہے۔ کیونکہ زکوٰۃ کے مسائل زیادہ تر تعبدی احکام ہیں جن میں عقل درائے کو دخل نہیں۔

بخلاف اور مہمکروں کے امام ابوحنیفہ کا اس اصول کی طرف مائل ہونا ایک خاص سبب سے تھا۔ دوسرے ائمہ جنہوں نے فقہ کی تدوین و ترتیب کی ان کی علمی ابتداء فقہی مسائل سے ہوئی تھی، بخلاف اس کے امام ابوحنیفہ کی تحصیل علم کلام سے شروع ہوئی جس کی مرادست نے ان کی قوت فکر اور حدیث نظر کو نہایت قوی کر دیا تھا۔ معتزلہ وغیرہ جن سے ان کے معرکے رہتے تھے عقلی اصول کے پابند تھے اس لئے امام صاحب کو بھی ان کے مقابلہ میں انہی اصول سے کام لینا پڑتا تھا۔ اور متنازع فیہ مسئلوں میں مصالح و اسرار کی خصوصیتیں دکھانی پڑتی تھیں۔ اس غور اور تدقیق، مشق و مہارت سے ان کو ثابت ہو گیا تھا کہ شریعت کا ہر مسئلہ اصول

عقل کے مطابق ہے۔ بلکہ کلام کے بعد وہ فقہ کی طرف متوجہ ہوئے تو ان مسائل میں بھی وہی جستجو رہی۔

حنفی فقہ کے مسائل کا دوسری فقہوں کے مسائل سے مقابلہ کیا جائے تو یہ تفاوت صاف نظر آتا ہے معاملات تو معاملات عبادات میں بھی جس کی نسبت ظاہر بینوں کا خیال ہے کہ اس میں عقل کو دخل نہیں امام صاحب کے مسائل عموماً عقل کے موافق معلوم ہوتے ہیں۔

اگر اس بات پر غور کیا جائے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ شریعت میں کن مصلحتوں سے فرض کیے گئے ہیں۔ اور ان مصالح کے لحاظ سے ان احکام کی بجا آوری کا کیا طریقہ مونا چاہئے تو وہی طریقہ موزوں ثابت ہوگا۔ جو حنفی فقہ سے ثابت ہوتا ہے۔ مثلاً نماز چند افعال کے مجموعہ کا نام ہے، لیکن اس لحاظ سے کہ نماز کی اصل غرض کیا ہے (یعنی خضوع، اظہار، تعبد، اقرار عظمت الہی دعاء) اور اس کے حاصل ہونے میں کن افعال کو کس نسبت سے دخل ہے؟ ان افعال کے مراتب مختلف ہیں، بعض لازمی اور ضروری ہیں، کیونکہ ان کے نہ ہونے سے نماز کی اصل غرض فوت ہوتی ہے۔ ان افعال کو شریعت کی زبان میں فرض سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ بعض افعال ایسے ہیں جو طریقہ ادا میں صرف ایک حسن و خوبی پیدا کرتے ہیں۔ لیکن ان کے فوت ہونے سے اصل غرض فوت نہیں ہوتی، ان افعال کا رتبہ پہلی قسم سے کم ہے اور ان کو سنت و مستحب سے تعبیر کرتے ہیں۔

اوپر ہم لکھ آئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرض و واجب و سنت کی تصریح نہیں فرمائی، لیکن اس میں کچھ شبہ نہیں ہو سکتا تھا، کہ نماز کے تمام افعال کیساں درجہ نہیں رکھتے تھے، اس لیے تمام مجتہدین نے ان کے امتیاز و مراتب پر توجہ کی اور استنباط و اجتہاد کی رو سے ان افعال کے مختلف مدارج قائم کیے

اور ان کے جدا جدا نام رکھے، امام ابو حنیفہؒ نے بھی ایسا ہی کیا، لیکن اس باب میں ان کو اور ائمہ پر جو ترجیح ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے جن افعال کو جس رتبہ پر رکھا۔ و حقیقت ان کا وہی رتبہ تھا، مثلاً سب سے ضروری امر یہ ہے کہ نماز کے ارکان یعنی وہ افعال جن کے بغیر نماز ہو ہی نہیں سکتی، کیا ہیں؟ چونکہ نماز اصل میں اقرار عبودیت اور اظہار خشوع کا نام ہے، اس لیے اس قدر تو سب چیزیں اس سے نزدیک سمجھ کر باریک بینی سے قرات، روضہ، سجود وغیرہ جن سے بڑھ کر اقرار عبودیت اور اظہار خشوع کا لوں، ریت نہیں ہو سکتا، فرض اور لازمی ہیں۔ اور جو دشوار سے ان کے لازمی اور ضروری ہونے کی طرف اشارہ کیے، بلکہ بعض جگہ فقہاء بھی کہیں اور ائمہ نے یہ زیادتی کی کہ ارکان کی ادا کی نعمتیں کو بھی فرض قرار دے دیا، حالانکہ وہ خصوصیتیں لازمی نہ تھیں۔ اس لیے امام ابو حنیفہؒ ان کی فرضیت کے قابل نہیں، مثلاً

امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کے سوا اور الفاظ سے بھی ادا ہو سکتی ہے، جو اس کے ہم معنی ہیں (مثلاً اللہ اعظم اللہ اجل) امام شافعی کے نزدیک نہیں ہو سکتی امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک تکبیر اگر فارسی زبان میں کہی جائے تب بھی جائز ہے۔ امام شافعی کے نزدیک اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے، امام ابو حنیفہ کے نزدیک قرآن مجید کی کسی آیت کے پڑھنے سے قرات کا فرض ادا ہو جاتا ہے، امام شافعی کے نزدیک بغیر سورہ فاتحہ کے نماز ہو ہی نہیں سکتی، امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک جو شخص سو فی میں قرآن پڑھنے سے معذور ہے وہ مجبوراً ترجمہ پڑھ سکتا ہے۔

۱۔ محمد نے جامع صغیر میں جو روایت کی ہے اس میں عبور کی قید نہیں ہے اور سی بنابر مخالفین نے امام صاحب پر یہ سخت اعتراض کیا ہے کہ وہ قرآن کی حقیقت و مفہوم میں الفاظ کو داخل نہیں سمجھتے۔ یعنی ان کے نزدیک صرف قرآن کے معنی پر قرآن کا حلق ہو سکتا ہے۔ بے شبہ امام صاحب کی منطقی کو ہم تسلیم کرتے ہیں لیکن فقہ حنیفہ نے دعویٰ کیا ہے کہ امام صاحب نے بالآخر اس قول سے رجوع کیا ہے۔

امام شافعیؒ کے نزدیک ترجمہ سے کسی حالت میں نماز نہیں ہو سکتی۔

اس سے یہ خیال نہ کرنا چاہئے کہ امام ابوحنیفہؒ یا کسی مجتہد نے صرف عقل و قیاس سے نماز کے ارکان متین کئے ہیں۔ ائمہ نے ان ارکان کے ثبوت کے لیے عموماً احادیث کی تصریحات و اشارات سے استدلال کیا ہے۔ چنانچہ ہر مجتہد کے نقلی دلائل کتب فقہ میں بہ تفصیل مذکور ہیں، سہارا یہ مطلب ہے کہ امام ابوحنیفہؒ کے دعووں پر جس طرح نقلی دلائل یعنی احادیث کی تصریحیں اور اشارے موجود ہیں اسی طرح عقلی وجوہ بھی ان کی صحت کے شاہد ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امام صاحب شریعت کے اسرار و مصالح کو نہایت دقیق نگاہ سے دیکھتے تھے۔

زکوٰۃ کے مسائل اور فقہ حنفی

کا اصلی مقصد بنی نوع انسان کی ہمدردی

اور اعانت ہے، اسی لیے زکوٰۃ کے مصرف میں وہ لوگ خاص کر دیئے گئے ہیں جو سب سے زیادہ ہمدردی اور اعانت کا استحقاق رکھتے ہیں، یعنی فقر و مساکین، عمال زکوٰۃ، مولفۃ الصلوب، مقرضین، مسافر، غازی، مکاتب۔ چونکہ ان لوگوں کی تصریح خود قرآن مجید میں مذکور ہے۔ اسی لئے اس امر میں سب مجتہدین کا اتفاق رہا کہ یہ لوگ مصرف زکوٰۃ ہیں لیکن تعین نے ایک اختلاف پیدا کر دیا، امام شافعیؒ نے ان اقسام کے ذکر سے یہ خیال کیا کہ یہ سب اشخاص زکوٰۃ کے ادا میں لازمی ہیں۔ یعنی جب تک ان آٹھوں اقسام کے لوگوں کو زکوٰۃ ادا نہ کی جائے، فرض ادا ہی نہیں ہو سکتا، بخلاف اس کے امام ابوحنیفہؒ کا یہ مذہب ہے کہ زکوٰۃ ان اقسام سے باہر نہ جانے پائے باقی یہ امر کہ ان لوگوں میں سے سب کو دی جائے یا بعض کو، یہ امر مقتضائے وقت اور ضرورت پر موقوف ہے۔ امام ادرہ حاکم وقت ضرورت کے لحاظ سے جس کو چاہے انتخاب کر سکتا ہے۔

۲۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ
حنفی فقہ بہ نسبت تمام اور فقہوں

حنفی فقہ کا آسان اور سہل ہونا

کے نہایت آسان اور سیرالتعمیل ہے۔

قرآن مجید میں متعدد جگہ آیا ہے کہ ”خدا تم لوگوں کے ساتھ آسانی چاہتا ہے سختی نہیں چاہتا۔“ رسول اللہ (صلعم) کا قول ہے کہ میں نرم اور آسان شریعت لے کر آیا ہوں۔ بے شبہ اسلام کو تمام اور مذہبوں کے مقابلہ میں یہ فخر حاصل ہے کہ وہ رہبانیت سے نہایت بعید ہے۔ اس میں عبادات شاقہ نہیں ہیں۔ اس کے مسائل آسان اور سیرالتعمیل ہیں حنفی فقہ کو بھی اور فقہوں پر یہی ترجیح حاصل ہے۔

امام ابو حنیفہؒ کے مسائل ایسے آسان اور نرم ہیں۔ جو شریعت سہلہ کی شان ہے۔ بخلاف اس کے اور ائمہ کے بہت سے احکام بہت سخت اور عیسیرالتعمیل ہیں۔ مثلاً کتاب الجنایات و کتاب الحدود کے مسائل انہی میں سے سرقہ کے احکام ہیں چنانچہ ہم اس کے چند جزئیات نمونہ کے طور پر یہاں لکھتے ہیں۔

اس قدر تو سب کے نزدیک مسلم ہے کہ سرقہ کی سزا قطع ید یعنی ہاتھ کاٹنا ہے لیکن مجتہدین نے سرقہ کی تعریف میں چند شرطیں اور قیدی لگائی ہیں جن کے بغیر قطع ید کی سزا نہیں ہو سکتی، ان شروط کے لحاظ سے احکام پر جو اثر پڑتا ہے وہ ذیل کے جزئیات سے معلوم ہو گا۔ کہ امام ابو حنیفہؒ کا مذہب کس قدر آسان اور تمدن و شائستگی کے کس قدر موافق ہے۔

امام ابو حنیفہؒ کے مسائل	اور ائمہ کے مسائل
نصاب سرقہ کم از کم ایک اشرفی ہے	ایک اشرفی کا ربع
اگر ایک نصاب میں متعدد چوروں کا	امام احمد کے نزدیک ہر ایک کا بائعہ

امام ابو حنیفہ کے مسائل	اور ائمہ کے مسائل
سا بھا ہے تو کسی کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔	کاٹا جائے گا۔
تاوان بچہ کا قطع ید نہیں کفن چور پر قطع ید نہیں	امام مالک کے نزدیک ہے اور ائمہ کے نزدیک ہے۔
زوحین میں سے اگر ایک دوسرے کا مال چرائے تو قطع ید نہیں	امام مالک کے نزدیک ہے۔
مینا باپ کا مال چرائے تو قطع ید نہیں قربت قریبہ والے مثلاً چچا بھائی وغیرہ پر قطع ید نہیں۔	امام مالک کے نزدیک ہے اور ائمہ کے نزدیک ہے۔
ایک شخص کسی سے کوئی چیز مستعار لے کر انکار کر گیا تو قطع ید نہیں	امام مالک کے نزدیک ہے اور ائمہ کے نزدیک ہے۔
ایک شخص نے ایک چیز چرائی پھر بذریعہ ہبہ یا بیع اس کا مالک ہو گیا تو قطع ید نہیں	امام مالک کے نزدیک ہے اور ائمہ کے نزدیک ہے۔
غیر مذہب والے جو متامن ہو کر اسلام کی عملداری میں رہتے ہیں ان پر قطع ید نہیں	امام مالک کے نزدیک ہے اور ائمہ کے نزدیک ہے۔
قرآن مجید کے سرقہ پر قطع ید نہیں لکڑی یا جو چیزیں جلد خراب ہو جاتی ہیں ان کے سرقہ سے قطع ید لازم نہیں آتا۔	امام شافعی و امام مالک کے نزدیک ہے اور ائمہ کے نزدیک لازم آتا ہے۔

فقہ حنفی کے قائلے نہایت وسیع اور تمدن کے موافق ہیں | ۱۲- فقہ کا بہت بڑا

حمد جس سے دنیوی ضرورتیں متعلق ہیں معاملات کا حصہ ہے اور یہی وہ موقع ہے جہاں سرنہند کی وقت نظر اور نکتہ شناسی کا پورا انداز دہا سکتا ہے۔

امام شافعی جبہ کے لئے قبضہ کو ضروری نہیں سمجھتے، شفعہ ہمسایہ کو جائز نہیں رکھتے تمام معاملات میں مستور الحال کی شہادت کو ناجائز قرار دیتے ہیں اگر اہل نکاح کے لیے فقہ و مبادل ہونے کی قید ضروری سمجھتے ہیں۔ ذمیوں کے باہمی معاملات میں بھی ان کی شہادت جائز نہیں قرار دیتے البے شبہ یہ باتیں ان ممالک میں آسانی سے چل سکتی ہیں۔ جہاں تمدن نے وسعت نہیں حاصل کی ہے اور معاملات کی صورتیں بالکل ساوہ اور پچھل حالت میں ہیں۔ لیکن جن ملکوں میں تمدن نے ترقی حاصل کی ہو۔ معاملات کی مختلف سیج و پر سیج صورتیں پیدا ہوتی جاتی ہیں، حقوق کی تحدید اور انقباط کے بغیر پارہ نہ ہو رواں ایسے احکام کا قیام رہنا آسان نہیں اور یہی وجہ ہے کہ ان تمام مسائل میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ امام شافعی سے مخالف ہیں مگر ابن خلدون نے لکھا ہے کہ امام مالک کا مذہب انہی ممالک میں رواج پاسکا جہاں تمدن نے وسعت نہیں حاصل کی تھی۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ امام مالک کے مسائل میں اصول تمدن کی رعایت نہ تھی۔

۱. امام ابو حنیفہ نے جس وقت نظر اور نکتہ شناسی کے ساتھ معاملات کے احکام مضبوط کئے۔ اس کا صحیح اندازہ تو اس وقت ہو سکتا ہے کہ معاملات کے چند ابواب پر ایک مفصل رویہ لکھا جائے، لیکن ایسی تفصیل کے لئے نہ وقت مسامحہ ہے نہ اس مختصر صحبت میں اس کی گنجائش ہے۔

نمونہ کے طور پر ہم صرف مسائل نکاح کا ذکر کرتے ہیں۔ جو

عبادات اور معاملات دونوں کا جامع ہے۔

نکاح کو اگرچہ فقہانے عبادات میں شامل کیا ہے لیکن یہ صرف ایک اصطلاح ہے، ورنہ نکاح بوجہ اس کے

نکاح کے مسائل

کہ تمدن و معاشرت کے دو بڑے بڑے نتائج اس پر متفرع ہوتے ہیں۔ معاملات کا نہایت ضروری حصہ قرار دیا جاسکتا ہے۔

نکاح کے مسائل جن اصول پر متفرع ہیں وہ یہ ہیں۔

۱۔ کن لوگوں کے ساتھ نکاح ہونا چاہئے۔

۲۔ معاملہ نکاح کس اعتبار سے ہونا چاہئے۔

۳۔ اس کی بقاء و ثبات کا استحکام کس حد تک ضروری ہے

۴۔ فریقین کے بقا و ثبات کے حقوق کیا قرار دیئے جائیں۔

۵۔ نکاح کن دستورات اور رسومات کے ساتھ عمل میں آئے۔

یہ امر کہ نکاح کی وسعت کو کس حد تک محدود کیا جائے، تھوڑے سے اختلافات

کے ساتھ تمام مذاہب میں یکساں طور پر پایا جاتا ہے۔ چند محرمات قریباً تمام مذہبوں میں مشترک ہیں، جس کی وجہ یہی ہے کہ یہ امر نہایت صریح اصول عقلی پر مبنی ہے۔

شاہ ولی اللہ صاحب نے حجۃ اللہ البالغہ اور فلاسفر بنتم نے کتاب یولٹی میں

محرمات کی حرمت کے جو دلائل قائم کیے ہیں بالکل مشترک ہیں، چونکہ یہ امر بالکل اصول

فطرت کے مطابق ہے اور قرآن مجید میں محرمات کے نام تصریحاً مذکور ہیں، اس سے

اصل مسئلہ میں تمام مجتہدین کا اتفاق رہا، لیکن جو جزئیات ظاہر نص کے ذیل میں نہیں

آئیں ان میں اختلاف پیدا ہو گیا، انہی میں حرمت بالزنا کا مسئلہ ہے جو امام ابو حنیفہ اور

اور امام شافعی کے اختلاف کا ایک معرکہ الارامہ ہے امام شافعی کا مذہب ہے کہ

زنا سے حرمت کے احکام نہیں پیدا ہوتے، مثلاً باپ نے کسی عورت سے زنا کیا تو بیٹے

کامکاح اس عورت سے ناجائز نہیں ہے۔ امام شافعیؒ نے اس کو یہاں تک وسعت دی ہے کہ ایک شخص نے اگر کسی عورت کے ساتھ زنا کیا اور اس سے لڑکی پیدا ہوئی تو خود وہ شخص اس لڑکی سے نکاح کر سکتا ہے، ان کی دلیل ہے کہ زنا ایک حرام فعل ہے۔ اس لئے وہ حلال کو حرام نہیں کر سکتا امام ابوحنیفہؒ اس کے بالکل مخالف ہیں۔ ان کے نزدیک مقاربت کے ذریعہ سے مرد و عورت کے تعلقات پر جو فطری اثر پڑتا ہے وہ نکاح پر عہد و دہ نہیں ہے اور یہ بالکل صحیح ہے۔ محرمات کی حرمت جس اصول پر مبنی ہے۔ اس کو نکاح کے ساتھ خصوصیت نہیں اپنے لفظ سے جو اولاد ہو گوزنا ہی سے ہو۔ اس کے ساتھ نکاح اور مقاربت کا جائز رکھنا بالکل اصول فطرت کے خلاف ہے۔ باپ کی موطوہ کا بھی یہی حال ہے، اعلیٰ بذالقیاس خود قرآن مجید میں اس کے اشارے موجود ہیں لیکن چونکہ یہاں نقلی بحث نہیں ہم اس کا ذکر نہیں کرتے۔ دوسری بحث یہ ہے کہ معاملہ نکاح کا مختار کون ہے

معاملہ نکاح میں اختیار

یہ ایک نہایت مہتمم باشان سوال ہے۔ اور نکاح

کے اثر کی خوبی یا برائی بہت کچھ اسی امر پر منحصر ہے۔ امام شافعیؒ و امام احمد رضاؒ کے نزدیک عورت کو عاقلہ بالغہ ہونیکاح کے بارے میں خود مختار نہیں ہے۔ یعنی کسی حال میں وہ اپنا نکاح آپ نہیں کر سکتی بلکہ ولی کی محتاج ہے۔ ان بزرگوں نے ایک طرف تو عورت کو اس قدر مجبور کیا، دوسری طرف ولی کو ایسے وسیع اختیارات دیئے کہ وہ زبردستی جس شخص کے ساتھ چاہے نکاح باندھ دے عورت کسی حال میں انکار نہیں کر سکتی، امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک عورت اپنے نکاح کی مختار ہے۔ بلکہ اگر نابالغی کی حالت میں ولی نے نکاح کر دیا تو بالغ ہو کر نکاح کو فسخ کر سکتی ہے۔

اس بحث پر امام شافعیؒ کا مدار محض نقلی دلیلوں پر ہے۔ لیکن اس میدان میں بھی امام ابوحنیفہؒ ان سے پیچھے نہیں۔ اگر امام شافعیؒ کو لاکاح الالولیٰ پر استدلال

ہے، تو امام صاحب کی طرف الشبہ الحق بنفسہا من ولیہا و اکبر ستان فی نفسہا موجود ہے لیکن اس بحث کا یہ موقع نہیں ہے۔

تیسری بحث یہ ہے کہ معاملہ نکاح کا استحکام و بقا کس حد تک ضروری ہے بقدر نکاح کی خوبی کی نسبت جو کچھ کہا گیا ہے۔ یعنی یہ کہ وہ تمدن کی بنیاد اور جماعتوں کا شیرازہ ہے۔ یہ اسی حالت میں ہے جب وہ ایک مضبوط اور دیر پا معاملہ قرار دیا جائے، ورنہ وہ صرف قصائے شہوت کا ایک ذریعہ ہے، امام ابوحنیفہ نے اس اصول کو نہایت قوت کے ساتھ ملحوظ رکھا ہے، انہوں نے طریقہ انعقاد یقیناً مہر، ایقاع طلاق، انفاذ خلع کے جو قواعد قرار دیئے ہیں، ان سب میں اصول سے کام لیا ہے۔

اس باب میں سب سے مقدم ان کا یہ مسئلہ ہے کہ الطلاق مع استقامۃ حال الزوجین حرام یعنی جب تک زوجین کی حالت استقامت پر ہے طلاق دینا حرام ہے، ضرورت اور مجبوری کی حالت میں طلاق کو جائز قرار دیا ہے، اس کا طریقہ ایسا رکھا ہے جس سے اصلاح اور رجعت کی امید منقطع نہ ہو یعنی یہ کہ تین بار کے طلاق دے اور ہر طلاق میں ایک مہینہ کا فاصلہ ہو تا کہ اس اثنا میں شوہر کو اپنے ارادے کے فیصلے کے لئے کافی وقت ملے اگر وہ اس ارادے سے باز آنا چاہے تو باز آ سکے اور مستحب یہی ہے کہ باز آئے۔ اس وسیع مدت میں بھی اگر اصلاح و آشتی کی توقع نہ ہو اور تجربہ سے ثابت ہو جائے کہ فریقین کی برہمی کسی طرح اصلاح پذیر نہیں ہے تو مجبوراً طلاق دے، طلاق کے بعد اس کو مہر واکرنا ہو گا۔ اور تین مہینہ تک زوجہ کی غرور و دنوش کی کفالت کرنی ہوگی، اس سے یہ مقصد ہے کہ جب تک وہ دوسرا شوہر نہ پیدا کر سکے گذر اور بسر اوقات کے لئے اس کو تکلیف نہ اٹھانی پڑے اور مہر کی رقم عام مصارف میں کام آئے، اس باب میں امام صاحب کے مسائل جو اور ائمہ سے مختلف ہیں، ہم ان کو ذیل میں یکجائی طور پر لکھتے ہیں جس سے اندازہ ہو

سکے گا کہ امام صاحب نے معاملہ نکاح کو کیسا مہتمم بالشان اور مضبوط معاملہ سمجھا ہے اور ہر حالت میں اس کے قائم رکھنے کی کوشش کی ہے۔

(۱) جب تک فریقین کی حالت میں اور امام شافعی کے نزدیک حرام نہیں۔
توقامت ہو طلاق دینا حرام ہے۔

(۲) ایک بار تین طلاق دینا حرام ہے۔ اور اس کا مرتکب عاصی ہے۔
(۳) امام شافعی اور احمد بن حنبل کے نزدیک کچھ مضائقہ نہیں۔

(۴) امر کی تعداد کسی حالت میں دس درجہ سے کم نہیں ہو سکتی اس سے یہ مقصد ہے کہ مرد کو منہج طلاق پر آسانی سے ہرأت نہ ہو کیونکہ یہ تعداد غریب اور مفلس کے لئے ہے جس کو اس رقم کا اد کرنا ایسا ہی مشکل ہے۔ جیسے امیرون کو دو چار ہزار کا اد کرنا۔

(۵) خلعت صحیحہ سے پورا نہر واجب ہو جاتا ہے۔
۴۔ ہسانی بیماریاں مثل بصر وغیرہ منہج کا سبب نہیں ہو سکتیں۔

(۶) اگر کوئی شخص مرض الموت میں طلاق دے اور عدت کے زمانہ میں اس کا انتقال ہو جائے۔ تو عورت کو میراث ملے گی۔

(۷) امام شافعی کے نزدیک ان کی وجہ سے منہج نکاح ہو سکتا ہے۔
۵۔ امام شافعی کے نزدیک نہیں ملے گی۔

(۸) امام شافعی کے نزدیک نہیں ملے گی۔

۷۔ امام شافعیؒ کے نزدیک حرام ہے۔ مگر یادہ بائٹہ ہو چکی۔

۷۔ طلاق رجعی کی حالت میں وطی حرام نہیں ہے۔ یعنی زوجیت کا تعلق ایسی معمولی بیزاری سے منقطع نہیں ہوتا۔

۸۔ امام شافعیؒ کے نزدیک بغیر اقرار و اظہار رجعت ہو ہی نہیں سکتی۔

۸۔ رجعت کے لئے اظہار زبانی کی ضرورت نہیں۔ ہر فعل جس سے رضا مندی ظاہر ہو رجعت کے لئے کافی ہے مطلب یہ ہے کہ آسانی دی جائے۔ تاکہ رجعت بآسانی امصالحت ہو سکے۔

۹۔ امام مالکؒ کے نزدیک بغیر استشہاد کے رجعت صحیح نہیں ہے۔

۹۔ رجعت پر گواہ مقرر کرنے کی کچھ ضرورت نہیں۔ ورنہ بعضی حالتوں میں گواہ نہ مل سکے اور رجعت کی مدت و قرب الانقضائے۔ تو طلاق بائن ہو جائے گی

نکاح کے قواعد مرتب ہونے کے لئے یہ ایک نہایت ضروری امر ہے کہ فریقین کے حقوق نہایت فیاضی اور اعتدال کے ساتھ قائم کئے جائیں عورتوں کو مردوں کے ساتھ جن باتوں میں مساوات حاصل ہے وہ باطل نہ ہونے پائے کیونکہ نکاح سے عورت کو اپنے امن و راحت کی توقع ہونی چاہئے نہ یہ کہ اس کے اصل حقوق میں بھی زوال آئے۔ یہ اسلام کی خاص فیاضی ہے۔ جس کی نظیر اور کسی مذہب میں نہیں مل سکتی کہ اس نے معاملہ نکاح میں عورتوں کے حقوق نہایت وسعت کے ساتھ قائم کئے ہیں۔ امام ابوحنیفہؒ نے اس اصول کو تمام مسائل میں محفوظ رکھا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان مسائل میں جہاں اور ائمہ نے ان سے

اختلاف کیا ہے۔ صریح غلطی کی ہے۔ مثلاً خلع کا معاملہ جو طلاق سے مشابہ ہے۔

دستوراتِ نکاح

آخر بحث یہ ہے کہ نکاح کن دستورات کے ساتھ عمل میں آئے، ان رسوم میں صرف دو مقصود پیش نظر ہیں۔ اول

یہ کہ فریقین کی رضا مندی محقق ہو جائے۔ دوسرے یہ کہ واقعہ عقد کا اشتہار ہو جائے۔ ان اغراض کے لحاظ سے امام ابو حنیفہؒ نے نہایت مناسب قاعدے قرار دیئے ہیں۔

یعنی یہ کہ فریقین ایسے الفاظ استعمال کریں جن سے ظاہر ہو کہ انہوں نے معاملہ نکاح کو قبول کر لیا ہے اور یہ کہ عقد نکاح دو گواہوں کے سامنے عمل میں آئے۔ یہ دونوں سادہ اور آسان شرطیں ہیں۔ جو ہر موقع پر استعمال کی جاسکتی ہیں۔ لیکن بعض ائمہ نے بخلاف اس کے ان شرطوں میں ایسی سخت قیدیں لگائی ہیں۔ جن کی پابندی نہایت مشکل ہے۔ مثلاً شافعی کا مذہب ہے۔ کہ گواہانِ نکاح عادل ہونے چاہئیں۔ ورنہ نکاح صحیح نہیں عدالت کے جو معنی مجتہدین اور خاص کر امام شافعی نے بیان کئے ہیں۔ اس کے لحاظ سے ہزاروں میں ایک آدمی عادل ہو سکتا ہے۔ اس لئے اگر یہ قید ضروری سمجھی جائے تو صحیح نکاح کا وجود ڈھونڈنے سے نمل سکے۔ امام شافعی و امام احمد بن حنبل کے نزدیک ضرور ہے کہ گواہ مرد ہوں۔ لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک عورتیں بھی گواہ ہو سکتی ہیں۔ اور یہی قرین عقل بھی ہے، امام شافعیؒ نے یہ بھی قید لگائی ہے۔ کہ خاص نزدیک کے الفاظ استعمال کیے جائیں۔ حالانکہ خاص الفاظ کی پابندی کا کچھ حاصل نہیں جو الفاظ اس مفہوم پر دلالت کرتے ہیں، مثلاً بہہ تمہیک وغیرہ سب عقدِ نکاح کے لیے کافی ہیں۔

ایک بڑی خصوصیت جو حنفی فقہ کو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ اس

ذمیوں کے حقوق

نے ذمیوں یعنی ان لوگوں کو جو مسلمان نہیں ہیں لیکن مسلمانوں

کی حکومت میں مطیعانہ رہتے ہیں۔ نہایت فیاضی اور آزادی سے حقوق بخشے ہیں اور

یہی خصوصیت ہے جس کی نشیر کسی امام اور مجتہد کے مسائل میں نہیں ملتی اگرچہ ذمیوں کے حقوق کی حفاظت خود شارع کی ہدایتوں میں جا بجا موجود ہے۔ لیکن چونکہ وہ عام کلیات ہیں۔ اس کے علاوہ شارع کے بعض احوال نظام اس کے خلاف معلوم ہوتے ہیں۔ اس لئے ان کی تعبیر مطالب میں اختلاف پیدا ہوئے ہیں۔ تاہم کچھ شبہ نہیں کہ جو تعبیر امام ابو حنیفہؒ نے کی ہے وہی صحیح ہے۔ اسلام نہایت وسیع دنیا پر حکمران رہا ہے اور اس کی حدود حکومت میں سینکڑوں غیر قومی آباد تھیں اور میں اس لیے اگر ان کے حقوق کی واجبی حفاظت نہ کی جائے تو ایک دن جی من قاتل نہیں رہ سکتا امام ابو حنیفہؒ نے ذمیوں کو جو حقوق دیے ہیں دنیا میں کسی گورنمنٹ نے کبھی کسی غیر قوم کو نہیں دیئے۔ یورپ جس کو اپنے قانون اور انصاف پر بڑانا ہے۔ بے شک زبانی دعوے کر سکتا ہے۔ لیکن عمل مثالیں نہیں پیش کر سکتا۔ حالانکہ امام ابو حنیفہؒ کے یہ احکام اسلامی گورنمنٹوں میں مومنانہ تھے۔ اور خاص کر ہارون الرشید اعظم کی وسیع حکومت انہی احکام پر قائم تھی۔

سب سے بڑا مسئلہ قتل و قصاص کا ہے۔ امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک ذمیوں کا خون مسلمانوں کے خون کے برابر ہے یعنی اگر کوئی مسلمان ذمی کو عمدتاً قتل کر ڈالے تو مسلمان بھی اس کے بدلے قتل کیا جائے گا۔ اور اگر غلطی سے قتل کیا ہے۔ تو جو خون بہا مسلمانوں کے قتل بالخطا سے لازم آتا ہے وہی ذمی کے قتل سے بھی لازم آگے گا۔

امام رازی نے اپنی کتاب مناقب الشافعی میں حنفیوں کو طعنہ دیا ہے۔ کہ ان کے نزدیک ابو بکر صدیقؓ کا خون اور ایک ذلیل ذمی کا خون برابر ہے۔ یعنی اگر ابو بکر صدیقؓ بے جرم کسی ذمی کو قتل کر ڈالتے تو حنفیوں کے نزدیک وہ بھی قتل کیے جاتے کے مستحق تھے۔ حنفیوں نے اس مسئلہ کی تعمیم میں کہیں یہ مثال نہیں دی ہے۔ امام رازی نے اس غرض سے کہ وہ اس مسئلہ کو بدنام کر کے دکھائیں خود یہ مثال فرض کی

ہے، لیکن ہم فخر کے ساتھ اس طعنہ کو قبول کرتے ہیں، بے شبہ انصاف اور حق کی حکومت میں شاہ و گدا، مقبول و مردود کا ایک رتبہ ہے، بے شبہ یہ اسلام کی بڑی فیاضی ہے، کہ اس نے اپنی رعایا کو اپنے برابر سمجھا، اسلام کو اس انصاف پر ناز ہو سکتا ہے اور اگر امام رازی کو عار آتی ہے تو آئے۔

خود صحابہ کا کیا قول اور کیا عمل تھا، حضرت علی کا قول ہے۔ من کانت لہ ذمینا ندیمہ کہ مناوریتہ کدیتنا۔ یعنی ذمی کا خون ہمارا خون ہے اور اس کی دیت ہماری دیت ہے، حضرت علیؓ پر موقوف نہیں تمام مہاجرین اور انصار کا یہی قول تھا اور اسی پر عمل درآمد تھا، عبید اللہ جو حضرت عمر فاروقؓ کے فرزند تھے، انہوں نے حضرت عمرؓ کے زخمی ہونے کے وقت دو شخصوں کو جو کافر تھے اور جن پر ان کا شبہ تھا قتل کر ڈالا، جب حضرت عثمانؓ مسند خلافت پر بیٹھے تو انہوں نے مہاجرین و انصار کو بلایا اور اس بارے میں رائے پوچھی۔ تمام مہاجرین نے بالاتفاق کہا کہ عبید اللہ کو قتل کرنا چاہئے۔

انام ابوحنیفہ نے ذمیوں کے لئے جو قواعد مقرر کیے وہ نہایت فیاضانہ قواعد ہیں وہ تجارت میں مسلمانوں کی طرح آزاد ہیں، ہر قسم کی تجارت کر سکتے ہیں اور ان سے اسی شرح سے ٹیکس لیا جائے گا جس طرح مسلمانوں سے لیا جاتا ہے، جزیہ جو ان کی محافظت کا ٹیکس ہے۔ اس کی شرح حسب حیثیت قائم کی جائے گی۔ مفلس شخص جزیہ کا باقی دار ہو کر م جائے تو جزیہ ساقط ہو جائے گا۔ ذمیوں کے معاملات انہی کی شریعت کے موافق فیصل کیے جائیں گے۔ یہاں تک کہ مثلاً اگر کسی مجوسی نے اپنی بیٹی سے نکاح کیا۔ تو اسلامی گورنمنٹ اس نکاح کو اس کی شریعت کے موافق صحیح تسلیم کر لے گی، ذمیوں کی شہادت ان کے باہمی مقدمات میں مقبول ہوگی۔ ذمیوں کی اعزازی حالت یہ ہے کہ وہ حرم محرم میں جاسکتے ہیں۔ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں آباد ہو سکتے ہیں۔ تمام مسجدوں میں بغیر اجازت حاصل کرنے کے داخل ہو سکتے ہیں، ہجر

ان خاص شہروں کے جو مسلمانوں نے آباد کیے ہیں ہر جگہ وہ اپنی عبادت گاہ بنا سکتے ہیں۔ وہ اگر حربی کافروں کے مقابل میں مسلمانوں کا ساتھ دینا چاہیں۔ تو سپہ سالاران پر اعتماد کر سکتے ہیں۔ اور ان سے ہر طرح اعانت لے سکتے ہیں۔

اس قسم کے اور احکام ہیں۔ جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے عموماً تمام معاملات میں ذمیوں کے حقوق مسلمانوں کے برابر قرار دیئے ہیں بلکہ سچ یہ ہے کہ بعض امور میں تو انہوں نے اعتدال سے زیادہ فیاضی کی ہے۔ مثلاً اس امر میں کہ ذمی کس حالت میں عہد سے باہر ہو جاتا ہے۔ ان کا مذہب ہے۔ کہ بجز اس حالت کے کہ ان کے پاس جمعیت ہو اور وہ گورنمنٹ سے بمقابلہ پیش آئیں اور کسی صورت میں ان کے حقوق باطل نہیں ہوتے۔ مثلاً کوئی ذمی جزیہ ادا نہ کرے۔ یا مسلمان ثورت کے ساتھ زنا کا مرتکب ہو یا کافروں کی جاسوسی کرے۔ یا کسی مسلمان کو کفر کی ترغیب دے۔ یا خدا اور رسول کی شان میں بے ادبی کرے تو ان تمام حالتوں میں وہ سزا کا مستحق ہوگا لیکن باغی نہ سمجھا جائے گا۔ اور اس کے حقوق باطل نہ ہوں گے۔

اب اس کے مقابلہ میں اور ائمہ کے مسائل دیکھو امام شافعیؒ کے نزدیک کسی مسلمان نے گوبے جرم اور عدا کسی ذمی کو قتل کیا ہو۔ تاہم وہ قصاص سے بری رہے گا صرف دیت دینی ہوگی یا مالی معاوضہ ادا کرنا ہوگا۔ وہ بھی مسلمانوں کی دیت کا ایک ثلث اور امام مالک کے نزدیک نصف۔ تجارت میں یہ سختی ہے کہ ذمی اگر تجارت کا مال ایک شہر سے دوسرے شہر کو لے جائے تو سال میں چھٹی بار لے جائے ہر بار اس سے نیا ٹیکس لیا جائے گا۔

جزیہ کے متعلق امام شافعیؒ کا مذہب ہے کہ کسی حال میں ایک اشرفی سے کم نہیں ہو سکتا، اور بوڑھے، اندھے، ابا بچ، مفلس، تارک الدنیا تک اس سے معاف نہیں بلکہ امام شافعیؒ سے ایک اور روایت ہے کہ جو شخص مفلس ہونے کی وجہ سے جزیہ نہیں ادا

کر سکتا وہ اسلام کی عملداری میں نہ رہنے پائے۔ جزئیہ جوان پر حضرت مٹرا کے زمانہ میں مقرر کیا گیا تھا۔ اس پر انصاف ہو سکتا ہے، مگر کسی صورت میں کمی نہیں ہو سکتی، ذمیوں کی شہادت کو ذریعہ مقدمہ ذمی ہوں کسی حال میں مقبول نہیں، اس مسئلہ میں امام مالک و امام شافعی دونوں متفق الہ اسے ہیں۔

ذمی کبھی حرم میں داخل نہیں ہو سکتا، اور نہ وہ مکہ اور مدینہ منورہ میں آباد ہو سکتا ہے۔ امام شافعی کے نزدیک عام مسجدوں میں اجازت کے ساتھ داخل ہو سکتا ہے۔ لیکن مالک اور امام حنبل کے نزدیک اس کو بالکل اجازت نہیں مل سکتی، ذمی اسلامی حدود و حکومت میں کہیں اپنی عبادت گاہ نہیں بنا سکتا۔

ذمیوں پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا اور وہ اسلامی فوج میں شریک نہیں ہو سکتے، ذمی اگر کسی مسلمان کو قصد قتل کر دے یا کسی مسلمان عورت کے ساتھ زنا کا مرتکب ہو تو اسی وقت اس کے تمام حقوق باطل ہو جائیں گے اور وہ کافر حربی سمجھا جائے گا۔ یہ احکام بھی عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ خاص ہیں، امام شافعی کے نزدیک بت پرستوں کو جزئیہ ادا کرنے پر بھی اسلامی حدود میں رہنے کی اجازت نہیں۔

یہ تمام احکام ایسے سخت ہیں جن کا تحمل ایک ضعیف سے ضعیف محکوم قوم بھی نہیں کر سکتی اور یہی وجہ ہے کہ امام شافعی وغیرہ کا مذہب سلطنت کے ساتھ نہ بچ سکا، مصر میں بے شبہ ایک مدت تک گورنمنٹ کا مذہب شافعی تھا، لیکن اس کا نتیجہ یہ تھا کہ عیسائی اور یہودی قومیں اکثر بغاوت کرتی رہیں۔

اس موقع پر یہ بتادینا بھی ضروری ہے کہ فقہ حنفی کی کتابوں میں ذمیوں کے متعلق چند ایسے احکام بھی مذکور ہیں جو نہایت سختی اور تنگ دلی پر مبنی ہیں، اور چونکہ وہ اس طریقہ سے نقل کیے گئے ہیں کہ گویا وہ خاص امام ابوحنیفہ کے مسائل میں اس لئے غیر قوموں کو مذہب حنفی پر بلکہ عموماً مذہب اسلام پر حملہ کرنے کا موقع ملا ہے۔ بدایہ میں

ہے کہ ذمیوں کو ضرور ہے کہ وہ وضع اور لباس میں مسلمانوں کی ہمسطہ ہی نہ کریں، وہ گھوڑوں پر سوار نہ ہوں، ہتھیار نہ لگائیں، زنا نہ ہنیں، ان کے گھروں پر علامت بنا دی جائے جس سے ظاہر ہو کہ وہ دارُودِ اسلام سے خارج ہیں، وغیرہ وغیرہ صاحبِ مہابہ نے ان احکام کی وجہ یہ بتائی ہے کہ ذمیوں کی تحقیر فروری ہے۔ فتاویٰ عالمگیری میں اس سے بھی زیادہ سخت و بے رحمانہ احکام ہیں۔ لیکن یہ جو کچھ ہے متاخرین فقہاء کی ایجاد ہے ورنہ امام ابوحنیفہ کا دامن اس داغ سے پاک ہے۔

۵۔ ایک بڑی خصوصیت یہ

ہے کہ جو احکام انصوس سے

فقہ حنفی کا انصوس شرعی کے موافق ہونا

ماخوذ ہیں۔ اور جن میں ائمہ کا اختلاف ہے، ان میں امام ابوحنیفہ جو پہلو اختیار کرتے ہیں وہ نمونہ نہایت قوی اور مدلل ہوتے ہیں۔

نفس کا لفظ قرآنِ حدیث دونوں پر اطلاق کیا جاتا ہے۔ اور اس لحاظ سے

وہ احکام بھی نفسی کہے جاتے ہیں۔ جو قرآن سے نہیں بلکہ مرثِ حدیث سے ثابت ہیں۔

لیکن اس موقع پر ہم ان سے بحث نہیں کر سکتے۔ اور اس کے مختلف وجوہ میں اول

تو یہ کہ اس قسم کے مسائل نہایت کثرت سے ہیں، جن کا مختصر سے مختصر حصہ بھی اس کتاب

میں نہیں آ سکتا۔ اگر چند مسائل نمونہ کے طور پر بیان کیے جائیں تو بدگمانوں کو اس سب

ظن کا موقع باقی رہتا ہے کہ چند قوی مسائل سے لئے اور ضعیف چھوڑ دیئے، دوسری

بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ان مسائل کا فیصلہ مجتہدانہ نہیں ہو سکتا۔ حدیث کے متعلق بہت

بڑی بحث صحت و عدم صحت کی پیدا ہوتی ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے جس نے

مسائل فقہ میں ائمہ کو مختلف الارادہ کر دیا، ایک امام کے نزدیک ایک حدیث قابلِ عتبت

ہے اور دوسرے کے نزدیک نہیں، اس بحث کے تصفیہ کے لئے جو سامان ہمارے

ملک میں موجود ہے۔ وہ بالکل ناکافی ہے، اور اس سے کسی حدیث کی نسبت مجتہدانہ

فیضہ نہیں کیا جاسکتا، بڑا مرحلہ اسما، الرجال کا ہے۔ اس فن کی جو کتابیں ہمارے ملک میں موجود ہیں، مثلاً 'تہذیب الکمال'، 'مذی'، 'تہذیب التہذیب'، 'میزان'، 'ان'، 'الطبقات'، 'الحفاظ'، 'تہذیب الاسماء'، 'الغلات' وغیرہ ان میں جرح و تعدیل کے متعلق امر کے جو اقوال مذکور ہیں اکثر ان کا سلسلہ نہ مذکور نہیں، اس لئے محدثانہ حیثیت سے اس کے ثبوت و عدم ثبوت کا تصفیہ نہیں ہو سکتا، اس کے علاوہ اکثر جروح مبہم ہیں اور جن جرحوں کو منسہ قرار دیا ہے۔ وہ بھی ابہام سے خالی نہیں، قدمائے اس فن میں جو تصنیفات کہیں ان سے بلاشبہ یہ مباحث طے ہو سکتے ہیں لیکن وہ یہاں میسر نہیں آئیں۔ علمائے حنفیہ نے خاص اس بحث پر کہ حنفی فقہ کے مسائل احادیث صحیحہ سے ثابت ہیں۔ بہت سی کتابیں لکھی ہیں جس کو زیادہ شوق ہو ان تصنیفات کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔

لیکن قرآن مجید میں اس بحث کا بڑا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، لہٰذا قرآن کے ثبوت میں کسی کو کھد نہیں ہو سکتا، اس لیے نزاع کا مدار صرف اس پر رہ جاتا ہے کہ جو مسئلہ اس سے مستنبذ کیا گیا صحیح طور پر کیا گیا یا نہیں۔ اس حالت میں بحث مختصر رہ جاتی ہے اور نہایت آسانی سے اس کا تصفیہ ہو جاتا ہے، قرآن مجید سے جو احکام ثابت ہیں ان کی تعداد بھی کچھ کم نہیں ہے، اور وہ فقہ کے مباحث مسائل میں اس لئے اگر یہ ثابت ہو کہ حنفی فقہ کے مسائل لغوی قرآن سے زیادہ مطابق ہیں۔ تو مباحث مسائل میں فقہ حنفی کی ترجیح باسانی ثابت ہو جائے گی، اس کے ساتھ یہ بھی ثابت ہو جائے گا کہ امام ابو حنیفہ کو حیثیت اجتہاد میں تمام ائمہ پر ترجیح ہے، کیونکہ اجتہاد کا مدار زیادہ تراستنباط اور استنباط ہی پر ہے۔

اس بدگمانی کی تردید کہ فقہ حنفی کے مسائل حدیث کے مخالف ہیں | ان

کی بنا پر اگرچہ ہم صرف ان مسائل پر گفتا کرتے ہیں جو قرآن سے ثابت ہیں تاہم حدیث کے متعلق ایک اجمالی بحث ضرور ہے جس سے بدگمانوں کو سو اظن کا موقع نہ ہو بعض لوگوں کا خیال ہے کہ امام صاحب کے بہت سے مسائل احادیث صحیحہ کے مخالف ہیں۔ ان لوگوں میں سے جنہوں نے الزام دیا ہے کہ امام صاحب نے دانستہ حدیث کی مخالفت کی بعض انصاف پسند وجہ یہ بتاتے ہیں کہ امام صاحب کے زمانہ تک احادیث کا استقصا نہیں کیا گیا تھا۔ اس لئے بہت سی حدیثیں ان کو نہیں پہنچیں لیکن یہ خیال محض لغو اور بے سرو پا ہے۔ امام صاحب کے زمانہ تک تر حدیثیں جمع نہیں ہوئی تھیں۔ لیکن جب جمع ہو گئیں اس وقت بڑے بڑے محدثین ان کے مسائل کو کیوں صحیح تسلیم کرتے رہے نوکیع بن الجراح جن کی روایتیں صحیح بخاری میں بکثرت موجود ہیں اور جن کی نسبت امام احمد بن حنبل کہا کرتے تھے کہ میں نے ان سے بڑھ کر کسی کو حافظ عمدہ نہیں دیکھا۔ وہ امام ابو حنیفہ کے مسائل کی تقلید کرتے تھے خطیب بغدادی نے ان کے حال میں لکھا ہے۔ کان یفتی بقول ابی۔

یعنی بن سعید بن القطان جو فن جرح و تعدیل کے موجد ہیں۔ اکثر مسائل میں امام ابو حنیفہ کے پیرو تھے۔ خود ان کا قول ہے قد اخذنا ما کثر اثر الہ امام طحاوی جو حافظ الحدیث تھے اور مجتہد فی المذہب کا درجہ رکھتے تھے۔ پہلے شافعی تھے پھر امام ابو حنیفہ کے مسائل اختیار کرنے اور کہا کرتے تھے کہ میں ابو حنیفہ کا مقلد نہیں ہوں بلکہ مجھ کو ان سے تو اربے طحاوی، امام بخاری اور مسلم کے ہم زمان ہیں اور یہ وہ زمانہ ہے۔ جب حدیث کا دفتر کامل طور سے مرتب ہو گیا تھا۔ متاخرین میں علامہ مار دینی حافظ زلیعی، ابن المہام قاسم بن قطلوبغا وغیرہ کی نسبت تحت نظر کا کون گمان کر سکتا ہے یہ لوگ عملاً حنفی مسائل کے حامی ہیں۔

سہ محقق تاریخ بغداد بن جزیرہ ترجمہ نوکیع بن جرح تہ المذہب حافظ بن حجر ترجمہ ابو حنیفہ

اس کے علاوہ جو لوگ معمولاً حفظ الحدیث تسلیم کئے گئے ہیں، ان کے مسائل امام ابو حنیفہ سے کیوں موافق ہیں، طبقہ اولیٰ میں سب سے بڑے محدث امام احمد بن حنبل ہیں۔ جن کی شاگردی پر امام بخاری و مسلم بن زکریا اور جن کی نسبت محدثین عامہ قول سے کہ "جس حدیث کو احمد بن حنبل نہیں جانتے وہ حدیث ہی نہیں۔" امام احمد بن حنبل بہت سے مسائل میں امام شافعی کے مخالف اور امام ابو حنیفہ کے موافق ہیں۔ غار زرقی نے لکھا ہے کہ "فروع و جزئیات پھوڑ کر اہمات فقہ کے مطلق ایک سو پچیس مسلوں میں ان کو امام ابو حنیفہ کے ساتھ اتفاق ہے۔ اور امام شافعی سے اختلاف ہم نے خود بہت سے مسائل میں قطعیت کی ہے۔ جس سے غار زرقی کے دعویٰ کی تائید ہوتی ہے، سفیان ثوری کو محدثین نے امام الحدیث تسلیم کیا ہے، ان کے مسائل امام ابو حنیفہ کے مسائل کے موافق ہیں، قاضی ابویوسف کہا کرتے تھے کہ واللہ سفیان اکثر متابعتہ منی لابی حنیفہ، یعنی نہ کی تمہ سفیان مجھ سے زیادہ ابو حنیفہ کی پیروی کرتے ہیں، صحیح ترمذی میں سفیان ثوری کے مسائل مذکور ہیں، جو زیادہ تر شافعی کے مخالف اور ابو حنیفہ کے موافق ہیں۔

امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے۔
ایک تیمم سے کنی فرض ادا ہو سکتے ہیں
 کہ ایک تیمم سے کنی فرض ادا ہو
 سکتے ہیں۔ امام مالک و امام شافعی کی رائے ہے کہ ہر فرض کے لئے یا تیمم کرنا چاہئے امام صاحب کا استدلال ہے کہ جو حیثیت وضو کے حکم کی ہے وہی تیمم کی ہے۔ اور جب ہر نماز کے لئے وضو کی ضرورت نہیں تو تیمم کی بھی تجدید کی ضرورت نہیں البتہ جن لوگوں کا مذہب ہے کہ ایک وضو سے کنی نمازیں ادا نہیں ہو سکتیں وہ تیمم کی نسبت بھی یہ حکم لگا سکتے ہیں۔ لیکن وضو اور تیمم میں تفریق کرنی جیسا امام شافعی وغیرہ نے کی ہے وہ صحیح

سہل و آسان ہے۔ قدامت و اہمیت میں نقل کی ہے

امام ابو حنیفہ کا مذہب

تیمم کرنے والے کا اٹھائے نماز میں پانی پر قنادر مہونا

ہے کہ اٹھائے نماز میں

تیمم کرنے والے اگر پانی مل جائے تو تیمم جاتا رہے گا۔ امام مالک و احمد بن حنبل اس کے مخالف ہیں امام صاحب کا استدلال یہ ہے کہ قرآن میں تیمم کا جواز اس قید کے ساتھ مشروط ہے کہ لَمْ يَجِدْ مَاءً یعنی جب پانی نہ ملے صورت مذکورہ میں جب شرط باقی نہیں رہی تو مشروط بھی باقی نہیں رہا۔

جنایات کے باب میں جو احکام قرآن مجید میں وارد ہیں ان کی

باب الجنایات

تفسیر جس صحت کے ساتھ امام ابو حنیفہ نے کی کسی دوسرے

مجتہد نے نہیں کی۔ زبانہ جاہلیت میں قصاص کے جو قواعد رائج تھے نہایت نا انصافی اور جہالت پر مبنی تھے۔ اسلام نے نہایت خوبی سے اس کی اصلاح کی اور ایسے احکام مقرر کیے جن سے بڑھ کر نہ کہیں ہوئے نہ ہو سکتے ہیں۔

جاہلیت میں قصاص کا اعتبار مقتول و قاتل کی حیثیت سے کیا جاتا تھا جو معزز قبیلہ تھے وہ دوسرے قبیلوں سے اس طرح قصاص لیتے تھے کہ اپنے غلام کے بدلے دوسرے قبیلہ کے آزاد کو اپنی عزت کے بدلے ان کے مرد کو اور اپنے مرد کے بدلے دوسرے قبیلہ کے دوسروں کو قتل کرتے تھے۔ خدا نے قصاص کا عام حکم صادر فرمایا جس کا یہ مطلب ہے کہ :-

قصاص کا حکم کسی قید کے ساتھ مقید نہیں ہے۔ قاتل ہر حالت میں مقتول کے بدلے مارا جائے گا۔ خواہ شریف ہو یا ذلیل مرد ہو یا عورت غلام ہو یا آزاد مسلم ہو یا ذمی ازیادہ توضیح کے لئے ان صورتوں کی خاص طور پر بھی نفی کی جو عرب میں اسلام سے پہلے جاری تھیں۔

چنانچہ ارشاد فرمایا کہ :-

کُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتْلَةُ فِي
الْقَتْلِ الْمُحَرَّمِ بِالْعَبْدِ
وَالْأَنْثَى بِالْأَنْثَى

تم پر مقتول کے بارے میں قصاص فرما
کیا گیا۔ آزاد کے بدلے آزاد غلام کے
بدلے غلام۔ عورت عورت کے بدلے

زمانہ باہلیت میں یہ بھی دستور تھا کہ قتل عمد کے بدلے میں مالی معاوضہ دے دینا
کافی سمجھا جاتا تھا۔ اور اس کو دیت کہتے تھے۔ اسلام نے اس کو باطل کیا اور دیت کو
جو ایک قسم کا جرمانہ ہے۔ صرف شبہ عمد اور قتل خطا کی حالت میں جائز رکھا۔ اور اس کی
مقدار مسلمان و ذمی کے لئے یکساں مقرر کی۔ چنانچہ خدا نے ارشاد فرمایا:-

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ
مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ تَشَرَ مُؤْمِنًا
خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَّةٌ
مُسْلِمَةً إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا
فَكَانَ كَأَنْ مِّنْ قَوْمٍ عُدَّ بَيْنَكُمْ وَهُمْ
مُؤْمِنٌ نَّتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ
كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ
مِيثَاقٌ فَدِيَّةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ
وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ۔

اور مسلمان کی شان نہیں ہے کہ
کسی مسلمان کو قتل کرے مگر غلطی سے قتل
کرے تو اس کو ایک مسلمان غلام آزاد
کرنا ہوگا۔ اور مقتول کے اہل کو دیت
دینی ہوگی۔ مگر یہ کہ معاف کر دیں پھر اگر
مقتول ان لوگوں میں سے ہو جو ہم مسلمانوں
کے دشمن ہیں۔ اور وہ تو مسلمان ہو تو
ایک مسلمان بردہ آزاد کرنا ہوگا۔ اور
اگر مقتول اس قوم سے ہو کہ تمہارے
اور ان کے درمیان میثاق ہے تو
مقتول کے اہل کو دیت دینی ہوگی۔ اور
ایک مسلمان غلام آزاد کرنا ہوگا۔

نساء ۱۳

یہ احکام نہایت صاف اور صریح طور پر قرآن سے ثابت ہوتے ہیں۔ اور امام

ابو حنیفہؒ انہی احکام کے قائل ہیں لیکن امام شافعی وغیرہ نے بعض مسائل میں اختلاف کیا ہے جس کی نسبت ہم افسوس کے ساتھ کہتے ہیں کہ یقیناً ان کی غلطی ہے۔

پہلا اختلاف یہ ہے کہ امام شافعیؒ اور امام مالکؒ و امام احمد بن حنبلؒ قائل ہیں کہ غلام کے بدلے آزاد قتل نہیں کیا جاسکتا۔ غلام اور آزاد میں ایسا بے رحمانہ تفرقہ کرنا ہرگز قرآن سے ثابت نہیں ہوتا۔ اگر الحُرُّ بِالْحُرِّ کی تخصیص سے استدلال ہے۔ تو الاُنْثٰی بِالْاُنْثٰی کی تخصیص سے لازم آتا ہے کہ عورت کے بدلے مرد نہ قتل کیا جائے حالانکہ اس کا کوئی قائل نہیں۔

دوسرا اختلاف یہ ہے کہ امام شافعیؒ ذمی کی دیت مسلمان کی دیت سے کم قرار دیتے ہیں حالانکہ دیت کے جو الفاظ خدا نے یمن کے حق میں استعمال کئے وہی ان لوگوں کے حق میں بھی ارشاد کئے جو مسلمانوں سے میثاق و معاہدہ رکھتے ہیں۔ بے شبہ یہ اسلام کی نہایت فیاض دلی ہے کہ اس نے مسلمان و ذمی کا حق برابر رکھا۔ لیکن افسوس ہے کہ ایسے فیاضانہ حکم کی لوگوں نے غلط تاویل کی۔

تیسرا اختلاف یہ ہے کہ امام شافعیؒ قتل عمد کی حالت میں بھی مالی معاوضہ ادا کرنا کافی سمجھتے ہیں۔ حالانکہ قرآن مجید میں قتل عمد کی حالت میں قصاص کا حکم ہے۔ دیت کی کہیں اجازت نہیں اور یہی اقتضائے عقل ہے۔ جاہلیت میں قتل مقتدمات دیوانی کی حیثیت رکھتا تھا اور اس وجہ سے مالی معاوضہ اس کا بدل ہو سکتا تھا۔ لیکن اسلام ایسی غلطی کا ترکب نہیں ہو سکتا تھا۔

چوتھا اختلاف یہ ہے کہ امام شافعیؒ کیفیت قتل میں مساوات کو لازمی قرار دیتے ہیں۔ یعنی اگر قاتل نے پتھر سے سر چھوڑ کر کسی کو مارا جو تودہ بھی پتھر سے سر توڑ کر مارا جائے یا کسی نے آگ سے جلا کر مارا جو تودہ بھی آگ سے جلا کر مارا جائے لیکن اس قسم کی مساوات پر قرآن کا کوئی لفظ دلالت نہیں کرتا۔

پانچواں اختلاف یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک قتل عمد کی حالت میں کفار و اہل ذمہ نہیں آتا، امام شافعی قصاص و کفارہ دونوں لازمی قرار دیتے ہیں حالانکہ قرآن مجید میں کفارہ کا حکم قتل خطا کے ساتھ مخصوص ہے۔ قتل عمد میں کفارہ کا کچھ ذکر نہیں۔

وراثت وراثت کے بعض احکام میں جو نہایت مبہم بالشان ہیں۔ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی میں اختلاف ہے، ان مسائل میں امام ابو حنیفہ نے جو پہلو اختیار کیا وہ نہایت صریح طور سے قرآن سے ثابت ہے وراثت کے قاعدے جو اسلام نے مقرر کیے ہیں وہ تمام دنیا کے قواعد وراثت سے الگ ہیں۔ اور ایسے دقیق اور نازک اصول یہ مہنی میں جو علانیہ اس بات کی دلیل ہیں کہ خدا کے سوا اور کوئی ان احکام کا واضع نہیں ہو سکتا وراثت کا اصلی اصول یہ ہے کہ متوفی اگر اپنی جائیداد کسی خاص شخص کو دے جاتا تو اسی کو ملتی لیکن جب اس نے کوئی ہدایت نہیں کی تو اس پر لحاظ ہوگا کہ اس کے فطری تعلقات کن کن لوگوں کے ساتھ کس کس تفاوت کے ساتھ تھے جو لوگ یہ تعلقات رکھتے ہیں وہ اسی تفاوت و درجات کے ساتھ اس کی جائیداد کے مالک ہوں گے، مگر یا متوفی کی یہ معنوی ہدایت ہے کہ لوگوں کو کسی مناسبت سے دیا جائے جس نسبت سے میرے تعلقات ان کے ساتھ تھے دوسرا اصول جو پولیٹیکل اکاؤنٹی کا عام اصول ہے یہ کہ دولت کا بہت سے اشخاص میں تقسیم سے اچھا ہے کہ وہ ایک شخص تک محدود رہے یہ عمدہ اصول تمام اور قوموں کی تبادلت سے ملے اور اس وجہ سے ان کا قانون وراثت بھی ناقص اور محدود رہ گیا جیسا نیوں کے قانون میں بے بیٹے کو جائیداد پہنچتی ہے۔ دوسرے بھائیوں کو کچھ دست برداشتہ رہتا ہے، ہندوؤں کے ہاں نہت اولاد کو جائیداد کی مالک ہے باپ بھائی وغیرہ محروم مسلک ہیں لیکن اسلام نے نہایت وقت نظر سے ان تعلقات پر نگاہ کی جو ورثہ کے ساتھ ہیں اور اسی نسبت سے تین درجے قرار دیے ہیں، ذوی الفروض، عصبات، ذوالارحام ان تینوں درجوں کی تعدیل قرآن مجید میں موجود ہے اور اس کو رد و عام کا ذکر ان آیتوں میں ہے

بَلِّغْ جَالَ نَصِيْبٍ مِّمَّا تَرَبَّ الوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُونَ وَكُلَّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَبَّ
الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُونَ وَاُولَ الْاَخَامِ لِيُفْقَهُمْ اُولَ بَعْضُ

امام ابو حنیفہؒ نے توریت کے احکام میں یہ تینوں مراتب قائم رکھے لیکن امام شافعی و
امام مالک نے ذوالارحام کو سرے سے خارج کر دیا چنانچہ ان کے نزدیک نانا جتیبہا بہانچے
وغیرہ کسی حال میں درجہ نہیں پاسکتے ان بزرگوں نے ذوی الارحام عام سمجھا ہے اور ذوی الفروض
ووصیات اس کے افراد قرار دیے ہیں جیسا کہ امام رازی نے تفسیر کبیر میں ذکر کیا ہے لیکن یہ
انہی صریح غلطی ہے۔

امام صاحب کے شاگردان رشید

امام صاحب کے بے شمار شاگردوں میں سے ہم ان چالیس شخصوں کا مختصر تذکرہ لکھنا چاہتے ہیں۔ جو امام صاحب کے ساتھ تدوین فقہ میں شریک تھے۔ لیکن۔ افسوس ہے کہ ہم ان میں سے صرف چند شخصوں کا نام معلوم کر سکے۔ جنہیں

۱۔ قاضی ابوریسفت

۲۔ زفر

۳۔ اسد بن عمر

۴۔ عافیۃ الازوی

۵۔ داؤد الطلانی

۶۔ قاسم بن معین

۷۔ علی بن مسر

۸۔ یحییٰ بن زکریا

۹۔ جہان

۱۰۔ مندل

۱۱۔ امام محمد

پہنچے ان لوگوں کے محققہ حالات ہم ذیل میں لکھتے ہیں۔ ان کے علاوہ بعض ان شاگردوں کا ذکر بھی مناسب ہے۔ حدیث و رجال کے فن میں امام وقت تھے۔ پہنچا بیہ انہی سے شروع کرتے ہیں۔

امام صاحب کے وہ شاگرد جو محدث وقت تھے

یحییٰ بن سعید القطان | فن رجال کا سلسلہ ان ہی سے شروع ہوا علامہ ابی نے میزان الاعتدال کے دیباچہ میں لکھا ہے کہ فن رجال میں آل جس شخص نے لکھا وہ یحییٰ بن سعید القطان ہیں پھر ان کے بعد ان کے شاگردوں میں یحییٰ بن معین، علی بن المدینی، امام احمد بن حنبل، عمرو بن علی، الفلاس، ابو خثیر نے اس فن میں گفتگو کی اور ان کے بعد شاکر، روحی، امام بخاری، مسلم وغیرہ نے۔

حدیث میں ان کا یہ پایہ تھا کہ جب حلقہ درس میں بیٹھتے تو امام احمد بن حنبل، علی بن المدینی وغیرہ مودب کھڑے ہو کر ان سے حدیث کی تحقیق کرتے اور نماز وغیرہ سے جو ان کے درس کا وقت تھا مغرب تک برابر کھڑے رہتے۔ راویوں کی تحقیق و تنقید میں یہ کمال پیدا کیا تھا کہ امر حدیث عموماً کہا کرتے تھے کہ یحییٰ جس کو چھوڑ دیں گے، ہم بھی اس کو چھوڑ دیں گے۔ امام احمد بن حنبل مشہور قول ہے کہ ماریت بعینی مثل یحییٰ بن سعید القطان یعنی میں نے اپنی آنکھوں سے یحییٰ کا مثل نہیں دیکھا۔ اس فضل و کمال کے ساتھ امام ابو حنیفہ کے حلقہ درس میں اکثر شریک ہوتے اور ان کی شاگردی پر فخر کرتے اس زمانہ تک تقلید عین کار و اج نہیں ہوا تھا تاہم اکثر مسائل میں وہ امام صاحب ہی کی تقلید کرتے تھے۔ خود ان کا قول ہے۔ قد اخذنا بالکثر اقوالہ یعنی ہم نے امام ابو حنیفہ کے اکثر اقوال اخذ کئے علامہ ذہبی نے

سے تہذیب التہذیب حافظ ابن حجر رحمہ اللہ یحییٰ بن القطان سے تہذیب الاسماء و لغات علامہ ذہبی

سے خلاصہ تہذیب الکمال ترجمہ عبد اللہ بن المبارک۔

سے فتح المغیث و جامع النبیۃ۔

مذکرۃ المخطوطات میں جہاں دیکھ بن الجراح کا ذکر کیا ہے لکھا ہے، یفتی بقول ابی حنیفہ و
 کون یحییٰ لفظان یفتی بقولہ ایضاً یعنی امام ابو حنیفہ کے قول پر فتویٰ دیتے تھے۔
 ۱۳۱ھ میں پیدا ہوئے اور ۱۹۰ھ میں بمقام بصرہ وفات پائی۔

عبد اللہ بن المبارک

محدث نووی نے تہذیب الاسماء واللغات میں ان کا ذکر
 ان لفظوں سے کیا ہے، وہ امام جس کی امامت و جلالت
 یہ باب میں عموماً اجماع کیا گیا ہے جس کے ذکر سے خدا کی رحمت نازل ہوتی ہے، جس کی
 محبت سے مغفرت کی امید کی جاسکتی ہے۔

حدیث میں جو ان کا پایہ تقاس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ محدثین ان کو
 "ابو ہریرہ" کے لقب سے پکارتے تھے، ایک موقع پر ان کے شاگردوں میں
 سے ایک شخص نے ان سے خطاب کیا کہ یا عالم المشرق، امام سفیان ثوری جو مشہور محدث ہیں
 ان موقع پر موجود تھے بولے کہ "کیا غضب ہے، عالم مشرق کہتے ہو وہ عالم المشرق والمغرب
 ہے، امام احمد فضل کا قول ہے کہ عبد اللہ بن المبارک کے زمانہ میں ان سے بڑھ کر کسی نے
 حدیث کی تکمیل میں کوشش نہیں کی، خود عبد اللہ بن المبارک کا بیان ہے کہ "میں نے چار
 ہزار شیوخ سے حدیث سیکھی جن میں سے ہزار سے روایت کی، صحیح بخاری و مسلم میں ان کی
 روایت سے سینکڑوں حدیثیں مروی ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ فن روایت کے بڑے
 رہاں میں سے ہیں۔ حدیث وفقہ میں ان کی بہت سی تصنیفات ہیں، لیکن افسوس کہ آج
 ان کا پتہ نہیں۔

ان کے فضل و کمال اور زہد و تقویٰ نے اس قدر لوگوں کو مسح کر لیا تھا کہ بڑے
 بڑے امرا اور سلاطین کو ورثہ حاصل نہ تھا، ایک دفعہ خلیفہ بارون الرشید رتہ گیا اسی

زمانہ میں عبد اللہ بن المبارک بھی رقم پینچے ان کے آنے کی خبر مشہور ہوئی تو ہر طرف سے لوگ
دوڑے اور اس قدر کش مکش ہوئی کہ لوگوں کی جوتیاں ٹوٹ گئیں۔ ہزاروں آدمی ساتھ
ہوئے اور ہر طرف گرد چھانگئی۔ بارون رشید کی ایک حرم تے جو بروج کے غوفہ سے یہ تماشا دیکھو
رہی تھی، حیرت زدہ ہو کر پوچھا یہ کیا حال ہے، لوگوں نے بتایا خراسان کا عالم آیا ہے جس کا
نام عبد اللہ بن المبارک ہے۔ بولی کہ حقیقت میں سمطت اس نام ہے بارون الرشید کی حکومت
بھی کوئی حکومت ہے کہ پولیس اور سپاہیوں کے بغیر، یہ آدمی بھی حاضر نہیں ہو سکتا۔

یہ امام ابو حنیفہؒ کے مشہور شاگردوں میں سے ہیں اور امام صاحب کے ساتھ ان کو
خاص خلوص تھا۔ ان کو اعتراف تھا کہ جو کچھ مجھ کو حاصل ہوا امام ابو حنیفہؒ اور سفیان ثوری
کے فیض سے حاصل ہوا، ان کا مشہور قول ہے کہ دولا ان، اللہ تعالیٰ اغاشنی بابی حنیفہ و
سفیان کنت کسانوات من یعنی "اگر اللہ تعالیٰ نے ابو حنیفہؒ و سفیان ثوری کے ذریعہ سے
میری دستگیری نہ کی ہوتی تو میں ایک عام آدمی سے بڑھ کر نہ ہوتا" امام ابو حنیفہؒ کی شان
میں ان کے اشعار اکثر منقول میں خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں چند اشعار نقل کیے
ہیں جن میں سے ایک شریعہ ہے۔

رأیت ابا حنیف حین تری ویطلب عمہ بحر اعزیزاً

مرو کے رہنے والے تھے، ۱۸۰ھ میں پیدا ہوئے اور ۱۸۱ھ میں مقام بیت میں

وفات پائی۔

مشہور محدث تھے، علامہ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں

یحییٰ بن زکریا بن ابی مائدہ | صرف ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو حافظ الحدیث

کہلاتے تھے۔ چنانچہ یحییٰ کو بھی انہی لوگوں میں داخل کیا ہے، اور ان کے طبقہ میں سب سے

لے تاریخ ابن خلکان ترجمہ عبد اللہ بن المبارک

سے تہذیب التہذیب حافظ ابن حجر ترجمہ امام ابو حنیفہؒ

پہلے انہی کا نام لکھا ہے علی بن المدینی جو امام بخاری کے مشورہ استا وہیں لکھا کرتے تھے۔ کہ بخاری کے زمانہ میں بخاری پر علم کا خاتمہ ہو گیا۔ صحاح ستہ میں ان کی روایت سے بہت سی حدیثیں ہیں وہ محدث اور فقیہ دونوں تھے۔ اور ان دونوں فنوں میں بہت بڑا کمال رکھتے تھے۔ چنانچہ علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال میں ان کا ترجمہ ان لفظوں سے شروع کیا ہے۔ **احد الفقہاء اکبر والمحدثین الاثبات۔**

یہ امام ابو حنیفہ کے ارشد تلامذہ میں سے تھے اور مدت تک ان کے ساتھ رہے تھے۔ یہاں تک کہ علامہ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں ان کو صاحب ابو حنیفہ کا لقب دیا ہے۔ یہ تدوین فقہ میں امام صاحب کے شریک اعظم تھے۔ امام طحاوی نے لکھا ہے کہ وہ تیس برس تک شریک رہے۔ اگرچہ یہ مدت صحیح نہیں ہے لیکن کچھ شبہ نہیں کہ بہت دنوں تک امام صاحب کے ساتھ تدوین فقہ کا کام کرتے رہے اور خاص کر تصنیف و تحریر کی خدمت انہی سے متعلق تھی۔ میزان الاعتدال میں لکھا ہے کہ بعض لوگوں کا قول ہے کہ وہ نوویں اول جس شخص نے تصنیف کی وہ بخاری ہیں۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ تحریر کا کام بخاری سے متعلق تھا اس لئے لوگوں نے انہی کو مستقل مصنف سمجھ لیا۔

مدائن میں منصب نقیض پر متنازع تھے اور وہاں ۱۳۰ھ میں ۴۳ برس کی عمر میں وفات

پائی۔

فی حدیث کے ارکان میں شمار کیے جاتے ہیں امام احمد بن حنبل کو ان کی شاگردی پر فخر تھا چنانچہ جب وہ ان کی روایت سے کوئی حدیث بیان کرتے تھے تو ان لفظوں سے شروع کرتے تھے یہ حدیث مجھ سے اس شخص نے روایت کی کہ تیری آنکھوں نے ان کا مثل نہ دیکھا ہو گا۔ بخاری بن مہین جو فی

وکیع بن الجراح

مذہب الاسما والصفات علامہ نووی ترجمہ وکیع بن جراح۔

مذہب الاسماء والصفات۔

رجال کے ایک رکن خیال کیے جاتے ہیں ان کا قول تھا کہ میں نے کسی ایسے شخص کو نہیں دیکھا جس کو دیکھ پر ترجیح دوں۔ اکثر ائمہ حدیث نے ان کی شان میں اس قسم کے الفاظ لکھے ہیں۔ بخاری و مسلم میں اکثر ان کی روایت سے حدیثیں مذکور ہیں۔ من حدیث رجال کے متعلق ان کی روایتیں نہایت مستند خیال کی جاتی ہیں۔

یہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد خاص تھے اور ان سے بہت سی حدیثیں سنی گئیں۔ اکثر مسائل میں امام صاحب کی تقلید کرتے تھے اور انہی کے قول کے موافق فتویٰ دیتے تھے۔ خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے۔ کان لفتی بقول ابی حنیفہ دکان سند سے منہ مشیا کثیرا۔ علامہ ذہبی نے بھی تذکرۃ الحفاظ میں اس کی تصدیق کی ہے۔

۱۹۶ھ میں وفات پائی۔

خدا نے عجیب حسن قبول دیا تھا۔ صوفیہ ان کو بڑا مرشد کامل مانتے ہیں۔ تذکرۃ الاولیاء میں ان کے مقامات عالیہ مذکور ہیں۔ فقہاء اور محدثوں نے ان کے تعلق اور اجتہاد کے متعلق بہت سی روایات جمع کیں۔ ان کا قصہ بیان کرتے ہیں۔

داؤد الطائی

ان کے تعلق اور اجتہاد کے متعلق بہت سی روایات جمع کیں۔ ان کا قصہ بیان کرتے ہیں۔

ابداً میں فقہ و حدیث کی تحصیل کی پھر علم کلام میں کمال پیدا کیا اور بحث و مناظرہ میں مشغول ہوئے۔ ایک دن کسی موقع پر ایک شخص سے گفتگو کرتے کرتے اس پر کنکری پھینک ماری اس نے کہا ”داؤد تمہاری زبان اور دماغ دونوں دراز ہو چلے۔“ ان پر عجیب اثر ہوا۔ بحث و مناظرہ بالکل چھوڑ دیا۔ تاہم تحصیل علم کا مشغلہ جاری تھا۔ برسوں کے بعد کل کتابیں دریا میں ڈبو دیں، اور تمام چیزوں سے قطع تعلق کر لیا۔ امام محمد کا بیان ہے کہ میں داؤد سے

لے تہذیب الاسماء و صفات عدمہ نوری ترجمہ و تفسیر ابن جراح۔ تہذیب الاسماء و صفات
تہ میزان الاعتدال ذہبی کے تاریخ ابن خلدون۔

اکثر ملے پوچھنے جاتا۔ اگر کوئی ضروری اور عملی مسئلہ ہوتا تو بتا دیتے ورنہ کہتے کہ 'مباحی' تجھے اور ضروری کام ہیں۔

یہ امام ابو حنیفہ کے مشہور شاگرد ہیں خطیب بغدادی 'ابن خلکان' علامہ ذہبی اور دیگر مورخین نے جہاں ان کے حالات لکھے ہیں۔ امام صاحب کی شاگردی کا ذکر خصوصیت کے ساتھ کیا ہے 'تدوین فقہ' میں بھی امام صاحب کے شریک تھے اور اس مجلس کے معزز ممبر تھے۔

۱۶۲۰ء میں وفات پائی۔

ان بزرگوں کے سوا اور بھی بہت سے نامور محدثین ہیں مثلاً فضل بن دکیع 'ترمذی' ابن حبیب الزیات 'ابراہیم بن طہان' سعید بن اوس 'عمر بن میمون' افضل ابن موسیٰ وغیرہ۔ امام صاحب کے تلامذہ میں داخل ہیں لیکن ہم نے صرف ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو تلامذہ خاص کہے جاسکتے ہیں۔ اور جو بدلتوں امام صاحب کی صحبت سے مستفید ہوئے ہیں۔

امام صاحب کے شاگردوں میں جو فقہ کے امام بنے

ان کی منزلت اور عظمت و شان اس قابل تھی کہ ان کا

قاضی ابو یوسف

مستقل تذکرہ لکھا جاتا اور جب ہی ان کے علمی کمالات

کا اندازہ بھی ہو سکتا تھا لیکن یہ فرصت کے کام ہیں خدا کسی کو توفیق دے تو یہ کام پورا ہو سکتا ہے۔ اس کتاب کے موضوع کے لحاظ سے میرا اسی قدر فرض ہے کہ ان کی مختصر تاریخ لکھ دوں جس سے ان کی لائف اور علمی کمالات پر ایک اجمالی رائے قائم ہو سکے۔

ان کا نسب انصار سے ملتا ہے۔ ان کے مورث اعلیٰ سعد

نسب اور ولادت

بن حنفیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں

سے تھے، ان کے باپ ایک غریب آدمی تھے، اور مزدوری محنت کر کے زندگی بسر کرتے تھے۔ یہ سلسلہ یا سلسلہ میں بمقام کوفہ پیدا ہوئے، ان کو اگرچہ بچپن سے لکھنے پڑھنے کا ذوق تھا لیکن باپ کی مرضی نہ تھی وہ چاہتے تھے کہ کوئی پیشہ سیکھیں اور گھر میں چار پیسے کما کر لائیں تاہم جب قاضی صاحب موقع اور فرصت پاتے علماء کی صحبت میں جا بیٹھے۔ ایک دن امام ابو حنیفہ کے حلقہ درس میں حاضر تھے کہ باپ پہنچے اور وہاں سے زبردستی اٹھا لائے گھر پر آکر سمجھا یا کہ ”بیٹا“ ابو حنیفہ کو خدا نے رزق کی طرف سے اطمینان دیا ہے۔ تم ان کی ریس کیوں کرتے ہو۔ قاضی صاحب نے مجبوراً لکھنا پڑھنا چھوڑ دیا اور باپ کے ساتھ رہنے لگے۔ امام ابو حنیفہ نے دو چار دن کے بعد لوگوں سے پوچھا کہ ”یعقوب اب نہیں آتے“ ان کو امام صاحب کی جستجو کا حال معلوم ہوا تو حاضر ہوئے اور ساری کیفیت بیان کی امام صاحب نے

چکے سے ایک قبیلہ حوالہ کی گھر پر آکر دیکھا تو اس میں سو درہم تھے، امام صاحب نے ان سے یہ بھی کہہ دیا کہ جب خرچ ہو چکے تو مجھ سے کہنا اس طرح برابر ان کو مدد دیتے رہے یہاں تک کہ قاضی صاحب نے تمام علوم میں کمال حاصل کیا، اور استاد وقت بن گئے۔

قاضی صاحب نے امام ابو حنیفہ کے علاوہ اور بہت سے ائمہ وقت کی خدمت میں علم کی تحصیل کی، ائمہ شام بن عروہ سلیمان تیمی، ابواسحق شیبانی، یحییٰ بن سعید الانصاری وغیرہ سے حدیثیں روایت کیں، محمد بن اسحق سے مغازی و سیر پر بھی، محمد بن ابی لیلے سے مسائل سیکھے، خدا نے ذہن و حافظہ ایسا قوی دیا تھا کہ ایک ہی زمانہ میں ان تمام علوم کی تحصیل کرتے تھے، حافظ ابن عبد البر نے جو ایک مشہور محدث ہیں لکھا ہے کہ "ابو یوسف محدثین کے پاس حاضر ہوتے اور ایک جلسہ میں پچاس ساٹھ حدیثیں سن کر یاد کر لیتے۔"

امام صاحب جب تک زندہ رہے، قاضی صاحب ان کے حلقہ درس میں ہمیشہ حاضر ہوتے رہے۔ ان کی وفات کے بعد دربار سے تعلق پیدا کرنا چاہا، چنانچہ خلیفہ ہمدانی عباسی نے ۱۶۲ھ میں ان کو قاضی کی خدمت دی۔ ہمدانی کے بعد اس کے جانشین ہمدانی نے بھی ان کو اسی عہدہ پر بحال رکھا، لیکن ہارون الرشید نے ان کی لیاقتوں سے واقف ہو کر تمام ممالک اسلامیہ کا قاضی القضاۃ مقرر کیا اور یہ وہ عہدہ تھا جو اس وقت تک اسلام کی تاریخ میں کسی کو نصیب نہیں ہوا تھا، بلکہ زمانہ مابعد میں بھی بجز قاضی احمد بن ابی داؤد کے اور کسی کو نصیب نہیں ہوا۔ قاضی صاحب نے نہایت قضایں جو ترقیاں کیں ان کی تفصیل خود ان کی لائف میں لکھی جائے تو لکھی جاسکتی ہے۔

جمعرات کے دن ظہر کے وقت ربیع الاول کی پانچویں تاریخ ۱۸۲ھ میں وفات پائی، محمد بن سماعہ کا بیان ہے کہ مرتے وقت یہ الفاظ ان کی زبان پر تھے: اے خدا تو

جانتا ہے۔ کہ میں نے کوئی فیصلہ عمد اخلاف واقع نہیں کیا، میری ہمیشہ کوشش رہی کہ جو فیصلہ ہو تیری کتاب اور تیرے پیغمبر کے طریقہ کے موافق ہو۔ جب کوئی شکل مُسَد آتا تھا تو میں امام ابو حنیفہ کو واسطہ بناتا تھا۔ اور جہاں تک مجھ کو معلوم ہے، ابو حنیفہ تیرے احکام کو خوب سمجھتے تھے اور عمد احق کے راستہ سے باہر نہ جاتے تھے، قاضی صاحب بہت بڑے دولت مند تھے، لیکن دولت کا استعمال اچھی طرح کیا، مرتے وقت وصیت کی چار لاکھ روپیہ کہ مغفلہ مدینہ منورہ کو فخر بغداد کے محتاجوں کو دیئے جائیں۔

قاضی صاحب متعدد علوم میں کمال رکھتے تھے، اگرچہ ان کی شہرت زیادہ تر ترتیب فقہ میں ہوئی، لیکن اور علوم میں بھی وہ اپنے آپ ہی نظیر تھے، مورخ ابن خلکان نے بلال ابن یحییٰ کا قول نقل کیا ہے کہ ابو یوسف تفسیر مغازی، ایام العرب کے حافظ تھے اور فقہ ان کا ادنیٰ سا علم تھا، حدیث میں ان کا یہ پایا تھا کہ حفاظ حدیث میں شمار کیے جاتے تھے چنانچہ علامہ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں ان کا ترجمہ لکھا ہے، یحییٰ بن معین کہا کرتے تھے کہ اہل الرائے میں ابو یوسف سے بڑھ کر کوئی شخص کثیر الحدیث نہیں۔ امام احمد بن حنبل کا قول ہے کہ کان منصفانی الحدیث، مزنی جو امام شافعی کے مشہور شاگرد ہیں، کہا کرتے تھے، ابو یوسف اتباع القدر للحدیث، خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں امام احمد بن حنبل کا قول نقل کیا ہے کہ اول جب مجھ کو علم حدیث کا شوق پیدا ہوا تو ابو یوسف کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یحییٰ بن معین و امام احمد بن حنبل اور بہت سے ائمہ حدیث نے قاضی صاحب سے حدیثیں روایت کیں، اس سے زیادہ عظمت و شان کی کیا دلیل ہوگی!

فقہ میں جو ان کا پایہ ہے اس سے کون انکار کر سکتا ہے، امام ابو حنیفہ کو خود ان

نے یہ قول علامہ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں نقل کیے ہیں۔

فقہ قاضی صاحب کی نسبت کتب رجال میں جرحیں بھی منقول ہیں، مگر وہ عموماً ناقابل اعتبار

ہیں، کیونکہ یا تو وہ بہم جرحیں ہیں یا ان کا منشاء اجتہادی مسائل کا اختلاف ہے۔

کے کمال کا اعتراف تھا ایک دفعہ وہ بیمار ہوئے، امام صاحب عیادت کر گئے، واپس آئے تو ساتھیوں سے کہا کہ اگر خدا نخواستہ یہ شخص ہلاک ہوا تو دنیا کا عالم ہلاک ہوا۔ اور انہ بھی ان کے جدت ذہن اور قوت فہم کے معترف تھے، امام اعظم اس زمانہ کے ایک مشہور محدث تھے۔ انہوں نے قاضی صاحب سے ایک مسئلہ پر چچا انہوں نے جواب بتایا، امام اعظم نے کہا: کہ اس پر کوئی سند بھی ہے۔ قاضی صاحب نے فرمایا: ہاں وہ حدیث جو فلاں موقع پر آپ نے مجھ سے بیان کی تھی، امام اعظم نے کہا کہ یعقوب یہ حدیث مجھ کو اس وقت سے یاد ہے، جب تمہارے والد کا عقد بھی نہیں ہوا تھا، لیکن اس کا صحیح مطلب آج ہی سمجھ میں آیا۔

قاضی صاحب پہلے شخص ہیں جس نے فقہ حنفی میں تصنیفیں کیں، مختلف علوم میں ان کی تصنیفات بہت ہیں، اور ابن الندیم نے کتاب الفہرست میں ان کی مفصل فہرست بھی نقل کی ہے، لیکن ہماری نگاہ سے صرف کتاب الخراج گذری ہے اس لئے ہم اس کے متعلق کچھ لکھنا چاہتے ہیں۔ ہارون الرشید نے خراج و جزیہ وغیرہ کے متعلق قاضی صاحب سے یادداشتیں طلب کی تھیں، قاضی صاحب نے اس کے جواب میں چند تحریریں بھیجیں، یہ کتاب انہی تحریروں کا مجموعہ ہے، اگرچہ اس میں بہت سے مضامین ہیں، لیکن زیادہ تر خراج کے مسائل ہیں۔ اور اس لئے اس کو اس زمانہ کا قانون مالگزاری کہہ سکتے ہیں، اس کتاب میں زمین کے اقسام حیثیت اور تنوع، لگان کی مختلف شرحیں، کاشتکاروں کی حیثیتوں کا اختلاف، پیداوار کی قسمیں، اس قسم کی اور مراتب کو اس خوبی سے اور وقت نظر کے ساتھ منضبط کیا ہے، اور ان کے متعلق قواعد قرار دیئے ہیں کہ اس زمانہ کے لحاظ سے تعجب ہوتا ہے، طرز تحریر میں ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ نہایت آزادانہ ہے۔ قواعد اور ہدایتوں کے ساتھ جا بجا ان اہم ترین باتوں کا ذکر ہے، جو

انتظاماتِ سلطنت میں موجود تھیں۔ اور ان پر نہایت بے باکی کے ساتھ خلیفہ وقت کو متوجہ کیا ہے۔

قاضی صاحب کی تاریخِ زندگی میں جو چیز سب سے زیادہ قابلِ ذکر ہے، وہ یہ ہے کہ ہارون الرشید جیسے جبار اور خود پرست بادشاہ کے دربار میں وہ اپنے فرائض اس جرات اور آزادی سے ادا کرتے تھے جس کی مثال ایشیائی سلطنتوں میں بہت کم مل سکتی ہے۔ کتاب الخراج میں ایک جگہ وہ ہارون الرشید کو لکھتے ہیں کہ ”اے امیر المومنین۔ اگر تو اپنی رعایا کے انصاف کے لئے ”ہمینہ میں ایک بار بھی دربار کرتا اور مظلوموں کی فریاد سننا تو میں اُمید کرتا ہوں کہ تیرا دشمن ان لوگوں میں نہ ہوتا جو رعیت سے پردہ کرتے ہیں۔ اور اگر تو وہ ایک دربار بھی کرتا تو یہ خبر تمام اطراف میں پھیل جاتی اور ظالم اپنے ظلم سے باز آتے بلکہ اگر عمال و صوبہ داروں کو یہ خبر پہنچے کہ تو برس میں ایک دفعہ انصاف کے لئے بیٹھتا ہے تو ظالموں کو کبھی ظلم پر جرات نہ ہونے پائے۔“

قاضی صاحب کے سوا کس کی جرات تھی کہ ہارون الرشید کو یہ الفاظ لکھتا۔ یہ فقہ حنفی کے دوسرے بازو ہیں۔ ان کا اصلی وطن دمشق کے متصل ایک گاؤں تھا جس کو حرستا کہتے ہیں۔ ان کے والد وطن چھوڑ کر وسط چلے آئے۔ اور وہیں سکونت اختیار کر لی۔ امام محمد ^{۳۵}ؒ میں یہیں پیدا ہوئے۔

حسن رشد کا آغاز تھا کہ نہ جانا ہوا یہاں علوم کی تحصیل شروع کی اور بڑے بڑے محدثین و فقہاء کی صحبت اُٹھائی، مسعر بن کدّام، امام سفیان ثوری، مالک بن دینار، امام اوزاعی وغیرہ سے حدیثیں روایت کیں۔ کم و بیش دو برس تک امام ابو حنیفہ کی خدمت میں رہے امام صاحب کی وفات کے بعد قاضی ابولیسف سے بقیہ تحصیل کی پھر مدینہ گئے۔ اور تین سال تک امام مالک سے حدیث پڑھتے رہے آغاز شباب ہی میں ان کے

فضل و کمال کے چرچے پھیل گئے تھے۔ بیس برس کے سن میں منہ درس پر بیٹھے اور لوگوں نے ان سے استفادہ شروع کیا۔ ہارون رشید نے ان کے فضل و کمال سے واقف ہو کر قضا کی خدمت دی اور اکثر اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ ۱۹۹ھ میں رے گیا تو ان کو بھی ساتھ لے گیا۔ رے کے قریب ربوہ ایک گاؤں ہے، وہاں پہنچ کر قضا کی اتفاق یہ کہ کسائی جو مشہور نجوی گذرا ہے، وہ بھی اس سفر میں ساتھ تھا۔ اور اس نے بھی یہیں انتقال کیا۔ ہارون الرشید کو نہایت صدمہ ہوا۔ اور کہا آج فقہ اور خودوں کو ہم دفن کر آئے۔ علامہ زبیدی نے جو ایک مشہور ادیب اور ہارون الرشید کے درباریوں میں تھے، نہایت جانگذازشہ لکھا۔ جس کا ایک شعر یہ ہے۔

فقلت اذا ما اشل الحطب من لنا

با بفساحہ لوما وانت فقید!

ہم نے کہا کہ جب تو نہ رہا تو ہمارے لئے مشکلات کو حل کرنے والا کہاں سے آئے گا۔

امام محمد نے اگرچہ زندگی کا بڑا حصہ دربار سب کے تعلق سے بسر کیا لیکن آزادی اور حق گوئی کا سرشتہ کبھی ہتھ سے نہ چھوڑا۔ رشتہ میں بھی طوی نے جب علم بغاوت بلند کیا تو ہارون رشید ان کا سرو سامان دیکھ کر حواس باختہ ہو گیا۔ اور دب کر صلیغ اختیار کی۔ معاہدہ قبضہ ہوا۔ اور یحییٰ کے اطمینان کے لئے بڑے بڑے علماء، فضلا، فقہاء اور محدثین نے اس پر دستخط کیے۔ یحییٰ صلیغ پر راضی ہو کر بغداد میں آئے تو چند روز کے بعد ہارون الرشید نے نقض عہد کرنا چاہا۔ تمام علماء نے ہارون الرشید کے خوف سے فتویٰ دے دیا کہ صورت موجودہ میں نقض عہد جائز ہے۔ لیکن امام محمد نے علانیہ مخالفت کی اور اخیر تک اپنے اصرار پر قائم رہے۔

امام محمد جس رتبہ کے شخص تھے، اس کا اندازہ ائمہ مجتہدین کے اقوال سے ہو

سکتا ہے۔ امام شافعی کا قول ہے کہ ”امام محمد حیب کوئی مُسند بیان کرتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ وحی اُتر رہی ہے۔ انہی کا قول ہے کہ ”میں نے امام محمدت ایک بار شتر کے پیرو علم حاصل کیا۔“ امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا کہ دقیق مسائل آپ کو کہاں سے حاصل ہوئے؟ فرمایا محمد بن الحسن کی کتابوں سے۔

امام محمد کے حلقہ درس سے اگرچہ بہت سے علماء تعلیم پا کر نکلے۔ لیکن ان سب میں امام شافعی کا نام خصوصیت کے ساتھ لیا جاسکتا ہے۔ ہمارے زمانہ کے کچھ مغزوں کو اس سے تعجب ہو گا۔ اگلے زمانہ میں بھی ابن تیمیہ نے امام شافعی کی شاگردی سے انکار کیا تھا۔ لیکن حق کو کون دبا سکتا ہے۔ تاریخ و رجال کی آج سینکڑوں کتب ہیں موجود ہیں۔ وہ کیا شہادت دے رہی ہیں۔ بے شبہ امام شافعی کو امام محمد کے فیض صحبت نے بڑے بڑے کمالات کے رستے دکھائے اور اس کا خود ان کو اعتراف تھا۔ حافظ ابن حجر امام شافعی کا قول نقل کرتے ہیں۔ کان محمد بن الحسن جید المنزلۃ عند الخلفاء۔ فاختلفت الیہ وقلت هو اولی من جهة الفقه فزمتہ وکنت عنہ یعنی محمد بن الحسن خلیفہ کے ہاں بہت معزز تھے۔ اس لئے میں ان کے پاس آتا جاتا تھا۔ میں نے اپنے جی میں کہا کہ وہ فقہ کے لحاظ سے بھی عالی رتبہ ہیں۔ اس لئے میں نے ان کی صحبت لازم پکڑ لی۔ اور ان کا درس تمہین کرتا تھا۔

امام محمد خود بھی امام شافعی کی نہایت عزت کرتے تھے اور شاگردوں کی نسبت ان کے ساتھ خاص مراعات کے ساتھ پیش آتے تھے۔ ایک دن ہارون الرشید کے دربار میں جا رہے تھے۔ راہ میں امام شافعی ملے جو ان کی ملاقات کو آرہے تھے۔ اسی وقت گھوڑے سے اُتر پڑے اور نوکر سے کہا کہ خلیفہ کے پاس جا اور عذر بیان کر کہ

لے یہ تمام اقوال محدث نووی نے تہذیب الاسماء والصفات میں نقل کئے ہیں

سہ دیکھو تو الی التامیس مطبوعہ مصر صفحہ ۶۵

میں اس وقت حاضر نہیں ہو سکتا۔ "امام شافعی نے کہا: "میں اور کسی وقت حاضر ہوں گا۔ آپ دربار تشریف لے جائیں۔" امام محمد نے کہا: "نہیں وہاں جانا کچھ ضرور نہیں۔" امام محمد و امام شافعی میں اکثر مناظرات بھی رہتے تھے۔ اور اسی بنا پر بعض کو ان کی شارہ دی سے انکار ہے۔ لیکن اس زمانہ کی اتادی و شارہ دی میں یہ امر معیوب نہ تھے اور دراصل آج بھی معیوب نہیں۔

امام محمد کی شہرت زیادہ تر فقہ میں ہے۔ اور ان کی تصنیفات عموماً اسی فن کے متعلق پائی جاتی ہیں۔ لیکن وہ تفسیر، حدیث اور ادب میں بھی اجتہاد کا درجہ رکھتے تھے۔

امام شافعی کا قول ہے کہ میں نے قرآن مجید کا عالم امام محمد سے بڑھ کر نہیں دیکھا۔ ادب و عربیت میں اگرچہ ان کی کوئی تصنیف موجود نہیں لیکن فقہ کے جو مسائل نحو کی جزئیات پر مبنی ہیں۔ اکثر جامع کبیر میں مذکور ہیں۔ اور ان سے ثابت ہوتا ہے کہ اس فن میں ان کا کیا پایہ تھا۔ چنانچہ ابن خلدون وغیرہ نے خصوصیت کے ساتھ اس کا ذکر کیا ہے۔

حدیث میں ان کی کتاب موطا مشہور ہے۔ اس کے علاوہ کتاب الحج جو امام مالک کے رو میں لکھی ہے۔ اس میں اکثر حدیثیں روایت کی ہیں۔ اور متعدد مسائل میں جویش ادعا کے ساتھ کہا ہے کہ مدینہ والوں کو دعویٰ ہے کہ وہ حدیث کے پیرو ہیں حالانکہ ان مسائل میں صریح ان کے خلاف حدیث موجود ہے۔

امام محمد کی تصنیفات تعداد میں بہت زیادہ ہیں اور آج فقہ حنفی کا مدار ان ہی کتابوں پر ہے۔ ہم ذیل میں ان کتابوں کی فہرست لکھتے ہیں جن میں امام ابو حنیفہ کے مسائل روایت مذکور ہیں اور اس لیے وہ فقہ حنفی کے اصل خزانے جاتے ہیں۔

مبسوط۔ اصل میں یہ کتاب قاضی ابویوسف کی تصنیف ہے۔ ان ہی مسائل کو امام محمد نے زیادہ توضیح اور غنی سے لکھا، یہ امام محمد کی پہلی تصنیف ہے۔
جامع صغیر مبسوط کے بعد تصنیف ہوئی، اس کتاب میں امام محمد نے قاضی ابویوسف کی روایت سے امام ابوحنیفہ کے تمام اقوال لکھے ہیں۔ کل ۵۳۲ مسئلے ہیں جن میں سے ایک سو ستر مسئلوں کے متعلق اختلاف رائے بھی لکھا ہے۔ اس کتاب میں تین قسم کے مسائل ہیں۔

۱۔ جن کا ذکر بجز اس کتاب کے اور کہیں نہیں پایا جاتا۔

۲۔ اور کتابوں میں بھی مذکور ہیں۔ لیکن ان کتابوں میں امام محمد نے تصریح نہیں کی تھی کہ یہ خیال ابوحنیفہ کے مسائل ہیں، اس کتاب میں تصریح کر دی ہے۔

۳۔ اور کتابوں میں مذکور تھے، لیکن اس کتاب میں جن الفاظ سے لکھا ہے اس سے بعض نئے فائدے مستنبط ہوتے ہیں، اس کتاب کی تیس چالیس شرحیں لکھی گئیں، جن کے نام اور مختصر حالات کشف الظنون وغیرہ میں ملتے ہیں۔

جامع کبیر۔ جامع صغیر کے بعد لکھی گئی، ضخیم کتاب ہے۔ اس میں امام ابوحنیفہ کے اقوال سے ساتھ قاضی ابویوسف اور امام زفر کے اقوال بھی لکھے ہیں، ہر مسئلے کے ساتھ دلیل بھی لکھی ہے۔
مسائل حنفیہ نے اس وقت کے جو مسائل قائم کیے ہیں۔ زیادہ تر اسی کتاب کے عزائم استدلال اور طریق استنباط سے نسخہ میں رونق پڑی، مورخ نے اس کی شرحیں لکھیں جن میں سے ۱۲ شریوں کا ذکر کشف الظنون میں ہے۔
ذیادات۔ جامع کبیر کی تصنیف کے بعد جو فروغ یاد آئے وہ اس میں درج کیے اور اسی لیے زیادات نام رکھا۔

کتاب الحج۔ امام محمد امام ابوحنیفہ کی وفات کے بعد مدینہ منورہ گئے اور تین برس وہاں رہ کر امام مالک سے موطا پڑھی، اہل مدینہ کا طریقہ جدا تھا۔ بہت سے مسائل میں وہ لوگ امام ابوحنیفہ سے اختلاف رکھتے تھے۔ امام محمد نے مدینہ سے آکر یہ کتاب لکھی، اس میں اولیٰ

وہ ابو حنیفہؒ کا قول نقل کرتے ہیں پھر مدینہ والوں کا اختلاف بیان کر کے حدیث اثر قیاس سے ثابت کرتے ہیں کہ ابو حنیفہ کا مذہب صحیح ہے اور دوسروں کا غلط۔ امام رازی نے مناقب اشافعی میں اس کتاب کا ذکر کیا ہے۔ یہ کتاب چھپ گئی ہے۔ اور ہر جگہ ملتا ہے میں نے اس کا ایک قلمی نسخہ بھی دیکھا ہے۔

سیو صغیر و کبیر:۔ یہ سب سے اخیر تصنیف ہے۔ اول سیر صغیر لکھی اس نسخہ امام اوزاعی کی نظر سے گذرا انہوں نے طعن سے کہا کہ اہل عراق کو فربہ نسبت امام محمد نے سنا تو سیر لکھنا شروع کی تیار ہو چکی تو ساٹھ جڑوں اس ضخیم کتاب کو ایک خچر پر رکھا کر مارون الرشید کے پاس لے گئے پہلے سے خبر ہو چکی تھی اس نے قدر دانی کے لحاظ سے شہزادوں کو محمد سے اس کی سند لیں۔

ان کتابوں کے علاوہ امام محمد کی اور تصانیف بھی فقہاء جرجانیات، رقیات، بارونیات، لیکن یہ کتابیں فقہاء کی داخل نہیں بلکہ کتاب الحج جس کا ذکر اوپر ہو چکا وہ بھی

امام زفر | فقہ میں اگرچہ ان کا رتبہ امام محمد کی کوئی تصنیف موجود نہیں

معلوم نہیں۔ اس لیے صاحبین سے ان کو

یہ عربی النسل تھے شروع زمانہ

جیسا کہ علامہ نووی نے تہذیب اللہ

تھے پھر فقہ کی طرف توجہ کی اور

یحییٰ بن معین جو فقہ

الرائی ثقہ مامونؒ

امام

تو کمال تھا امام ابو حنیفہ ان کی نسبت فرمایا
نہ کر اور گنہگار چکا ان سے استفادہ

جو
ابو یوسف کی

میں سے ایک سہ سہ
قسم کے مسائل ہیں جو سچے سچے
ارجن کا ذکر بجز ہی نام نہ
۲۔ اور کتابوں میں بیرون الشیخہ

کی تھی کہ یہ خیال ابو حنیفہ کے پیچھے نہ ہو
۳۔ اور کتابوں میں مذکور۔

بعض نئے فائدے مستنبط ہوتے ہیں یہ سب موعود ہیں مثلاً کیا نیات
کے نام اور مختصر حالات کشف الظنون مطلق میں ظاہر الروایۃ میں
جامع کبیر جامع صغیر کے بعد لکھی اس سلسلہ سے خارج ہے۔

۱۔ اقوال سے ساتھ قاضی بو یوسف اور امام زہری کے اثر سے زیادہ نہیں ہے۔ اور ان کے حالات بھی بہت کم
۲۔ متاثر بن عبد اللہ نے اسول فقہ کے جو مسائل قائم کیے ہیں۔ زیادہ نہیں ہے۔ بخیر کھانا پانا
۳۔ سب سے میں بڑے بڑے نامور فہمائے اس کی تشریح لکھیں جن میں بخیر کھانا پانا اور اسی وجہ سے
ذیادات۔ جامع کبیر کی تصنیف کے بعد جو فرائض میں ان کو حدیث کا شغل رہا اور اسی وجہ سے
کے اور اسی لیے زیادات نام رکھا۔

کتاب الحج۔ امام محمد امام ابو حنیفہ کی وفات کے بعد زحیر علیہ السلام کی تصنیف بھی تالیف
وہاں رہ کر امام مالک سے موٹا پڑھی اہل مدینہ کا طریقہ جذا تھا۔ بہت پرچہ تبدیل کے امام ہیں ان کا قول ہے کہ زہد
امام ابو حنیفہ سے اختلاف رکھتے تھے۔ امام محمد نے مدینہ سے آکر یہ کتاب بغیر کسی نے ان کی تصنیف بھی تالیف کی

امام مالک

ولادت ۹۳ھ

وفات ۱۷۹ھ

خصوصیات

- مدینۃ الرسولؐ کے سب سے بڑے محدث عالم اور فقیہ تھے۔
- زہد میں کیتا۔ حب رسولؐ میں فرو سنت نبویؐ پر عمل کرنے میں بے مثال تھے۔
- موطا امام مالکؒ اہل علم کے حلقہ میں اصح الکتاب بعد کتاب اللہ مانی جاتی ہے۔
- کبھی مدینہ سے باہر نہیں نکلے مدینہ میں ان کی درسگاہ علوم نبویؐ کی سب سے بڑی یونیورسٹی تھی۔
- جلال علم کا یہ عالم تھا کہ خلیفہ وقت بھی حلقہ درس میں ایک معمولی شخص کی طرح شریک ہوا۔
- طلاق جبری کے خلاف فتویٰ دیا جس سے نتیجہ بیعت جبری کی مخالفت بھی نکلتی تھی۔ حکومت مخالف ہو گئی، اگر قمار ہوئے، تشہیر کی گئی، کوڑے لگے، گر کوڑے کی ہر ضرب پر جب تک زبان چلتی رہی یہی کہتے رہے میں مالک بن انس فتویٰ دیتا ہوں کہ طلاق جبری حرام ہے!
- مالکی مذہب، ساحلی مقامات اور اندلس میں خوب پھیل چھوڑا۔

ولادت 'طفولیت' خاندان

ہاں نام 'عبداللہ کنیت' امام دارالہجرتہ لقب 'باب' کا نام انس تھا سلسلہ نسب یہ ہے۔ مالک بن انس بن مالک بن ابی عامر بن حارث بن غیمان بن حبیل بن عمرو ابن حارث ذی الصبح۔

امام مالک ایک خالص عرب خاندان سے تھے۔ جو جاہلیت و اسلام دونوں میں معزز تھا۔ بزرگوں کا وطن میں تھا مگر اسلام کے بعد مدینہ النبیؐ میں سکونت اختیار کی۔ امام میں سے خیر خاندان شاہی یعنی حمیر کی شاخ "اصبح" سے تعلق رکھتے تھے۔ امام کے مرنے اعلیٰ حارث اس خاندان کے شیخ تھے۔ اسی لئے ذی الصبح کے لقب سے وہ مشہور ہیں۔ آپ کے خاندان میں سب سے پہلے آپ کے پردادا ابو عامر عہد نبوی میں مشرف باسلام ہوئے۔ غالباً اس مشرف اندوزی کی تاریخ نہایت قدیم ہے۔ یعنی ۱۰۰۔

امام کی ولادت کا سن مختلف فیہ ہے مورخ یا یعنی نے طبقات الفقہاء میں ۹۷ھ

امام مالک کا سال ولادت

لکھا ہے۔ ابن خلکان نے ۱۰۰ھ بتایا ہے۔ لیکن صحیح تاریخ ولادت ۹۷ھ ہے جیسا کہ محدث ذہبی نے تذکرہ میں تصریح کی ہے۔ اور سمعانی نے النسب میں اس کو اختیار کیا ہے۔

اس وقت بنی امیہ کی حکومت کا اوج شباب تھا۔ ولید بن عبد الملک جو اموی

مروانی حکومت کا تیسرا تاجدار تھا۔ سر یہ آرائے خلافت و مشق تھا۔ فتوحات اسلامیہ کا سیلاب مشرق میں ترکستان، کابل اور سندھ کو عبور کر چکا تھا۔ اور مغرب میں افریقہ اور اسپین کی سرزمینوں میں موجیں لے رہا تھا۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ جس عہد میں امام پیدا ہوئے۔ اس کا تاجدار جس سرزمین کو تلوار سے فتح کر رہا تھا۔ امام کے قلم نے سب سے زیادہ وہیں قبضہ حاصل کیا۔ یعنی طرابلس۔ ٹیونس۔ الجزائر۔ مراکش اور اسپین میں۔

تعلیم، تربیت، تفقہ، تکمیل حدیث

امام نے ہوش سنبھالا تو اپنے کمرے کے آغوش میں پایا خود گھر اور گھر سے باہر تمام شہر علماء، فضلاء کا حزن تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سینکڑوں صحابہ دور دراز مقامات میں نکل گئے تھے۔ لیکن معدن سونا نکلنے کے بعد بھی معدن ہے۔ تمام اکابر صحابہ جو علوم شریعت کے امین اور قرآن و سنت کے خزینہ دار تھے اسی شہر اقدس میں سکونت پذیر تھے۔ عہد نبوی کے بعد بھی ۲۵، ۲۴ برس تک حکومت اسلامیہ کا یہ مرکز تھا۔ یہیں سے احکام و فتاویٰ فقہائے صحابہ کی مجلس میں طے ہو کر تمام دنیا کے اسلام میں پھیلتے تھے۔

حضرت ابو بکر صدیقؓ، عمر فاروقؓ اور حضرت عائشہؓ جو اسرار شریعت کے راز داں تھے ہجرت

مدینہ کے فقہائے صحابہ

عبداللہ بن عمرؓ جن سے بڑھ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال و سنن کا متبع اور واقف کار کوئی دوسرا نہ تھا، حضرت ابن عباسؓ جو جبرائیلؑ تھے، حضرت ابو ہریرہؓ جن سے بڑھ کر حدیث کا کوئی دوسرا راوی نہیں، حضرت زید بن ثابتؓ جو کاتب وحی تھے، ان سب کی درسگاہیں اسی شہر میں آباد تھیں جن سے ہزاروں اشخاص وحی و سنت کے علوم کے وارث بن کر نکلے۔

بیت صدیق کی وارث ان کی صاحبزادی عائشہ صدیقہؓ

صحابہ کے تلامذہ

کے تلامذہ کبار ان کے بھتیجے قاسم بن محمد بن ابی بکرؓ ان کے بھانجے عروہ بن زبیرؓ تھے۔ منہ فاروق کے جانشین عبداللہ بن عباسؓ اور عبداللہ

بن عمرؓ تھے۔ حضرت ابن عمرؓ کے شاگردان باخلاص نافع اور عبداللہ بن دینار ان کے دو غلام اور سالم بن عبداللہ ان کے فرزند رشید تھے۔ حضرت زید بن ثابتؓ نے اپنی وراثت اپنے گھر میں چھوڑی۔ یعنی ان کے بیٹے خارجہ بن زید اس کے مالک ہوئے۔ ابوہریرہؓ نے اپنی امانت اپنے داماد سعید بن مسیبؓ کے سپرد کی جبرالائے (عبداللہ) بن عباس نے گو اپنی دولت زیادہ تر مدینہ کے باہر تھی، کو نہ اور بصرہ میں لٹائی۔ لیکن جو مدینہ میں رہی وہ سعید بن مسیب کے حصہ میں آئی۔

تلامذہ صحابہ جن کو اصطلاح میں تابعین کہتے ہیں۔ تمام ملک میں پھیلے تھے۔ لیکن ہم کو صرف مدینہ سے بحث ہے۔ ان میں سے ممتاز و مشہور لوگوں کا ذکر اوپر ہو چکا ہے۔ ان کے علاوہ مدینہ منورہ میں چند اور ممتاز مشاہیر تھے۔ مثلاً ہشام بن عودہ محمد بن منکدر، عبید اللہ بن عتبہ بن مسعود، محمد بن مسلم بن شہاب الزہری، عامر بن عبد اللہ جعفر صادق، ربیعہ رائی، ابوسہیل نافع بن مالک، سلیمان بن یسار وغیرہ یہ وہ بزرگان اسلام ہیں۔ جن کے فضل و کمال کے آغوش میں اسلام کے علم دین نے نشوونما پائی ہے۔

ان میں ابو بکر بن حارث (ؓ) (۳۹۴ھ) خارجہ بن زید (ؓ) (۳۵۵ھ) فقہائے سبعہ | قاسم بن محمد (ؓ) (۳۸۵ھ) سعید بن مسیب (ؓ) (۳۸۵ھ) عبید اللہ بن عتبہ (ؓ) (۳۸۵ھ) سالم بن عبداللہ (ؓ) (۳۸۵ھ) سلیمان بن یسار (ؓ) مدینہ کے فقہائے سبعہ کہلاتے ہیں۔ صحابہ کے بعد تمام فتاوے، مسائل اور مقدمات و قضایا انہی کے فیصلے سے طے پاتے تھے، ان کی مجلس اجتماعی یعنی جہاں یہ ساتوں مل کر بیٹھتے تھے۔ اس عہد کی سب سے بڑی عدالت العالیہ تھی۔ فقہ مدینہ جس کا ذکر آگے آئے گا۔ انہی فقہائے سبعہ کی علمی مجلسوں کے نتائج بحث ہیں۔

شیوخ مالک امام صاحب نے جب آنکھ کھولی تو مدینہ باغ و بہار تھا۔ باتشائے

چند یہ تمام بزرگوار درس و افتاء میں مشغول تھے۔ امام نے ان میں سے اکثر سے استفادہ کیا۔ اور اس طرح مدینہ کا جو علم متفرق سینوں میں پراگندہ تھا، وہ اب صرف ایک سینہ میں مجتمع ہو گیا۔ اور اس لئے امام دارالہجرت آپ کا لقب ہوا، امام کے شیوخ کی یوں تعداد تو بہت ہے۔ اسما، الرجال کی کتابوں میں ہے کہ روئے عن خلق کثیر یعنی انہوں نے بہت سے لوگوں سے روایتیں کی ہیں، لیکن موطا میں جن شیوخ سے انہوں نے روایت کی ہے۔ چند کے علاوہ کل کے کل مدینہ کے باشندے ہیں اس سے اور نیز اس واقعہ سے کہ امام کا طلب علم کے لئے دوسرے شہروں کا سفر ثابت نہیں۔ یہ واضح ہوتا ہے کہ آپ نے طلب علم کے لئے کبھی مدینہ سے باہر قدم نہیں نکالا اور اس کا سبب ظاہر ہے۔ کہ جس کا گھر اور وطن خود زردو جواہر کی کان ہو۔ اس کو باہر دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے کی حاجت کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے۔ کہ مدینہ خود مرکز تھا۔ تمام ملک کے اساتذہ اور شیوخ خود یہاں کھینچ کھینچ کے چلے آتے تھے۔ سال میں ایک دفعہ (حج کے موقع پر) مدینہ کی زیارت کا شوق لوگوں کو کشاں کشاں لے آتا تھا۔

امام کے شیوخ و اصحاب

گھر میں امام کے دادا، چچا اور والد خود محدث تھے امام نے طلب حدیث کی تو اپنے گھر کو ان علوم کا مرجع پایا، امام کے دادا جو ثقات رواتہ میں ہیں امام صاحب کے ہوش تک زندہ تھے، امام کی عمر دس برس کی تھی جب انہوں نے وفات پائی، لیکن شاید اپنے بچپن یا دادا کے بڑھاپے کی وجہ سے کہ محدثین اور عوام دونوں کے نزدیک یہ دونوں زمانے برابر ہیں۔ اس فیض سے بلا واسطہ آپ نے تتبع حاصل نہیں کیا۔ ابوہمیلہ نافع امام کے ایک چچا روایت و حدیث کے شیخ تھے۔ امام زہری وغیرہ کے استاد ہیں۔ امام نے بھی ان سے حدیثیں سیکھی ہیں، ان کے والد انس اور دوسرے چچا ربیع

دونوں اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں لیکن ان سے کوئی روایت امام نے مرطاب میں نہیں نقل کی ہے۔

امام نے قرآن مجید کی قرأت و سند مدینہ کے امام القرار ابو درہم نافع بن عبد الرحمن المتوفی ۱۶۹ھ سے حاصل کی۔ جن کی قرأت پر آج تمام دنیا نے اسلام کی بنیاد ہے۔ نافع بن عبد الرحمن سے اخذ قرأت کی روایت خود امام صاحب کی زبانی منقول ہے۔ لیکن زمانہ نہیں مذکور۔ اس بنا پر کہ قرآن مجید کی تعلیم ہمیشہ مسلمانوں میں لڑکپن میں ہوتی ہے۔ عجب نہیں کہ اس کا یہی زمانہ ہو۔

علم الحدیث

علم حدیث کی تعلیم بھی بچپن ہی سے شروع ہوئی جیسا کہ گذشتہ روایت سے ثابت ہوتا ہے۔ اور نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوتا

ہے کہ امام کے سب سے پہلے شیخ الحدیث حضرت نافع ہیں۔ یا ممکن ہے کہ آپ کے چچا ابو سہیل ہوں کہ وہ خود گھر کے اندر بچتے۔ لیکن یہ تیس ہے۔ کوئی اس کی تصریح نہیں۔

نافع

حضرت عبداللہ بن عمر کے جن کی جلالت شان ظاہر ہے، آزاد کردہ غلام تھے۔ اسلام کی روایات میں غلام کا وہ مفہوم نہیں جو یورپ کی دکشتری

میں تم کو نظر آتا ہے۔ یورپ میں غلام مظلومیت، بکسی ذلت، خواری اور جہالت کا مجموعہ ہے۔ لیکن اسلام میں عورت، احسان، وفاء، تربیت، علم اور جانشینی آقا کو کہتے ہیں۔ حضرت ابن عباسؓ کا غلام عکرمہ وہ ہے جس پر علم تفسیر کا مدار ہے اور یہ حضرت ابن عمرؓ کے غلام نافع ہیں۔ جو حدیث و روایت کے استاد و شیخ تھے۔

نافع نے کامل ۳۰ برس حضرت ابن عمرؓ کی خدمت کی ہے۔ حضرت ابن عمرؓ کے علاوہ اور متعدد صحابہ حضرت عائشہؓ، حضرت ام سلمہؓ، حضرت ابو ہریرہؓ، حضرت ابوسعید خدریؓ وغیرہم سے روایت کی ہے۔ امام اوزاعی، امام زہری، ایوب سختیانی، ابن جریج، امام مالک جیسے ائمہ الحدیث ان سے شرف تلمذ رکھتے ہیں۔ نافع کی جلالت قدر

کا اس سے اندازہ ہو گا کہ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز نے جو خود ایک مجتہد و فاضل تھے۔
نافع کو اہل مصر کی تعلیم کے لیے بھیجا تھا "ثالث" میں نافع نے وفات پائی۔

نافع جب تک زندہ رہے امام مالک ان کے حنفی درس میں موجود رہے مجلس
میں پہنچ کر ان سے پوچھتے تھے کہ ان مسائل میں حضرت ابن عمرؓ نے کیا فرمایا ہے، نافع
ان کے اقوال بیان کرتے تھے۔ شاگرد کو استاد کے علم و فضل پر اتنا غور تھا کہ فرماتے
ہیں جب میں ابن عمرؓ کی حدیث نافع کی زبان سے سن لیتا ہوں تو پھر اس کی پروا نہیں
کرتا کہ کسی اور سے بھی اس کی تائید سنوں "شاگرد و استاد کے شرف و قبول کی دلیل اس
سے زیادہ اور کیا ہو گی کہ روایت مالک عن نافع عن ابن عمرؓ کو دنیا سلسلۃ الزہب
یعنی "طلاتی زنجیر" کہہ کر پکارتی ہے۔

نافع کے علاوہ امام نے مدینہ کے دیگر شیوخ کبار سے بھی حدیث سیکھی جن
میں ممتاز لوگ یہ ہیں محمد بن شہاب الزہری، جعفر صادق بن محمد بن محمد بن یحییٰ
الانصاری، ابو حازم زہیری بن سعد۔

ان کا نام اصل میں محمد بن مسلم بن عبید اللہ بن

محمد بن شہاب الزہری

عبداللہ بن شہاب الزہری القریشی ہے۔ لیکن

مشہور صرف ابن شہاب زہری کے نام سے ہیں، صحابہ کے بعد تابعین میں جو لوگ
روایت و حدیث کے اساطین ہیں۔ ان میں امام زہری کا رتبہ حضرت سعید بن مسیب
کے سوا سب سے بلند ہے، صحاح ستہ جو اسلام کا کارنامہ فخر ہے ابن شہاب زہری کی
روایات سے مالا مال ہے۔ ابوبکر بن حزم کے بعد علم حدیث کے یہ دوسرے مدون
ہیں صحابہ کرام میں سے حضرت انسؓ و جابر و ابن عمر و سہیل بن سعد وغیرہ ہم متعدد
صحابہ کے دیدار کا اور ان سے روایت کا ان کو شرف حاصل تھا، فقہائے سبعہ

اور دیگر شیوخ مدینہ کے سینوں میں جو علم منتشر و پراگندہ تھا۔ امام زہری کے بعد امام مالک کے سینہ میں منتقل ہوا، امام مالک کے زبانی مروی ہے کہ ابن شہاب زہری جب مدینہ آتے تو ہم طلبائے علم کا ان کے دروازے پر اڑدھام مہوجاتا امام زہری نے مدینہ چھوڑ کر شام میں سکونت اختیار کر لی تھی لیکن امام مالک کو یہ بعد گوارا نہ تھا۔ ایک بار شاگرد نے استاد سے شکایت کی کہ مدینہ میں رہ کر آپ نے طلب علم کی اور جب کامل ہو گئے تو مدینہ چھوڑ کر ادم (واقع شام) جا کر آپ بس گئے۔ استاد نے جواب دیا: ”مدینہ کے آدمی جب آدمی تھے تو میں مدینہ میں رہا اور جب بدل گئے تو میں بھی نکل گیا۔“

امام لیث مصری اعتراف کرتے تھے کہ زہری سے بڑھ کر جامع علم کوئی دوسرا نہیں، خود امام زہری کا بیان ہے کہ جو چیز میں نے اپنے دل کو سپرد کی وہ کبھی گم نہ ہوئی۔ ناقدین حدیث کہتے ہیں کہ امام زہری سے بڑھ کر متن و سند کا کوئی حافظ نہ تھا۔ امام مالک کے علاوہ امام لیث مصری امام ابو حنیفہ امام اوزاعی عطاب بن ابی رباح (شیخ زہری) عمر ذہب دینار سفیان بن عیینہ ابن جریج اور اس طبقہ کے عام محدثین امام زہری کے شاگرد تھے، لیکن ان میں سب سے زیادہ جس نے ان کے نام کو روشن کیا وہ امام مالک تھے۔ حضرت احمد بن حنبل سے زیادہ رجال کا ناقد اور کون ہو سکتا ہے۔ ایک دن ان سے ان کے بیٹے نے پوچھا کہ زہری کے شاگردوں میں سب سے زیادہ وثوق کے قابل کون ہے۔ تو امام احمد بن حنبل نے جواب دیا کہ مالک سب سے بڑھ کر ہیں۔ اس زمانہ کی انصاف پسندی دیکھو کہ امام زہری نے با ایں ہر علم و فضل خود اپنے شاگرد (مالک) سے بھی استفادہ عین عار نہیں کیا ہے اور بعض شیوخ میں استاد و شاگرد دونوں مشترک ہیں امام زہری

نے ۱۲۴ھ میں وفات پائی۔

جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن ابی طالب معروف بہ امام جعفر نے

جعفر صادق

اپنے پدر بزرگوار امام محمد باقر اور عروہ بن زبیر عطارد اور محمد بن منکدر

سے روایت حدیث کی امام ابو حنیفہ امام مالک سفیان بن عیینہ سفیان ثوری شعبہ ابو عاصم یحییٰ انصاری آپ کے تلامذہ ہیں ابو حاتم جو ناقدین رجال میں ہیں فرماتے ہیں کہ "امام جعفر صادق جیسے بزرگوں کی نسبت یہ پوچھنا کہ وہ کیسے تھے ان کی کسر شان ہے۔" ابن حبان کا قول ہے "امام سادات اہل بیت عبادتہ تابعین اور علمائے مدینہ میں سے تھے۔" یحییٰ بن معین نے ان کو موثق و مامون کہا ہے امام موصوف کبھی کبھی اپنے شاگردوں کا امتحان بھی لیا کرتے تھے ایک بار ابو حنیفہ سے سے پوچھا کہ اگر بحالت احرام کوئی ہرن کے رباعیہ (چار اگلے بڑے دانت توڑے تو کیا لازم آئے گا۔ امام ابو حنیفہ نے عرض کیا کہ اسے فرزند رسول اللہ مجھے نہیں معلوم" امام جعفر نے فرمایا "ابو حنیفہ تم بڑے عقلمند بننے ہو یہ نہیں جانتے کہ ہرن کے رباعیہ نہیں ہوتا ہمیشہ تثنی (دو بڑے دانت) ہوتا ہے۔"

علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال میں مصعب بن عبد اللہ سے دو روایتیں نقل کی ہیں کہ امام مالک نے بنی اُمیہ کے عہد تک امام جعفر صادق سے روایت نہیں کی۔ جب عباسیوں کا زمانہ آیا تو ان سے روایت مشروع کی۔ ممکن ہے کہ یہ صحیح ہو۔ لیکن جس خوف سے عہد اموی میں وہ ان سے احتراز کر سکتے تھے وہ خوف تو عباسیوں کے عہد میں بھی موجود تھا پھر یہ سیاسی خوف صرف امام مالک ہی کو کیوں ہوتا۔ اس جرم کے مجرم تو اور بھی تھے اور سب سے اخیر یہ کہ اگر ان کو اس کا ذریعہ تھا تو اسی عہد اموی میں ان کے سامنے زانوئے تلمذ تہ کرتے کیوں نہ ڈرے دوسری روایت

یہ ہے کہ امام مالک امام جعفر صادق کے ساتھ جب تک تائیداً دوسرے راوی کو نہیں ملا لیتے تنہا ان سے روایت حدیث نہیں کرتے۔ یعنی امام مالک امام جعفر صادق کو ضعیف فی الراویہ سمجھتے ہیں یہ روایت قطعاً غلط اور بے بنیاد ہے موطا خود ہمارے سامنے موجود ہے۔ اکثر روایتیں تنہا امام جعفر سے بغیر ہر راوی آخر موجود ہیں تعجب ہے کہ علامہ ذہبی نے اس پر کوئی تنقید نہیں کی۔

۱۹۸ھ امام جعفر صادق کا سال وفات ہے بعض روایات میں ہے کہ حضرت جعفر صادق نے وفات کے وقت امام مالک کو اپنا جانشین بنایا، لیکن ثقات مرفہین کے ہاں مجھ کو یہ روایت نہیں ملی۔

محمد بن المنکدر المدنی | کبار تابعین میں ہیں اپنے باپ منکدر بن عبد اللہ اور حضرت عائشہؓ حضرت ابن عباسؓ حضرت ابو ایوبؓ اور حضرت ابو ہریرہؓ وغیرہ صحابہ عظام سے روایت کرتے ہیں۔ امام زہری، امام ابو حنیفہ، امام مالک، شعبہ، سفیان بن عیینہ، سفیان ثوری اور دیگر ائمہ حدیث کے شیخ الروایات ہیں۔ ابن عیینہ کا قول ہے کہ محمد بن منکدر صدق و راستی کے معدن تھے اصحاب مدینہ کا ان کے پاس جمع رہتا تھا ۱۳۱ھ میں وفات پائی۔

محمد بن یحییٰ | محمد بن یحییٰ انصاری بلند پایہ تابعی ممتی۔ اپنے باپ یحییٰ بن حبان اور اپنے چچا واسع بن حبان کے علاوہ کبار صحابہ میں سے انسؓ رافعؓ جذیعؓ وغیرہم سے روایت کرتے ہیں۔ امام لیث بن سہیق کو ان سے تلمذ ہے مسجد نبوی میں درس دیتے تھے اور ان کا ایک مستقل حلقہ ہوتا تھا۔ مدینہ میں فتویٰ بھی دیتے تھے۔ نسائی، ابن معین، ابو حاتم نے ان کی توثیق کی ہے ۱۳۱ھ میں ۴۷ برس کے سن میں وفات پائی۔

ابو حازم سلم بن دینار کو سلم بن سعد سے جو مدینہ کے آخری صحابی
ابو حازم تھے اور جنہوں نے ۱۳۰ھ میں سو برس کی عمر میں وفات پائی لقاء
 روایت کا شرف حاصل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عباس اور ابن عمر سے بھی
 روایت کرتے ہیں۔ لیکن سماع ثابت نہیں۔ تابعین میں سے محمد بن منکدر، سعید بن
 مسیب، امام الدرداء، الصغریٰ، ابو ادیس، خلانی سے تلمذ ہے۔ امام زہری کو عمرو
 فضل دونوں میں ان سے بڑے تھے۔ امام ان سے حدیث سیکھتے تھے۔ امام بابک
 ابن عیینہ، ثوری، حماد وغیرہم ان کے شاگرد تھے۔

محمد ثنین میں یہ ثقہ اور کثیر الحدیث مشہور ہیں کبھی کبھی مسجد نبوی میں وعظ بھی کیا
 کرتے تھے ان کے حلقہ درس میں نہایت کثرت سے لوگ بیٹھتے تھے۔ کبھی ایسا اتفاق
 ہوتا کہ دیر میں آنے والوں کو جگہ منیٰ مشکل ہوتی تھی۔ ایسے ہی موقع پر امام مالک پہنچے
 جگہ بھر چکی تھی۔ بیٹھنے کی جگہ نہ تھی۔ امام صاحب واپس چلے آئے لوگوں نے سبب
 پر پوچھا تو فرمایا کہ میں نے پسند نہ کیا کہ میں حدیث نبوی کھڑے کھڑے سیکھوں۔ امام کا
 مقصد اس سے یہ تھا کہ بے اطمینانی اور بعد کے سبب صحت سماع مشکل تھی۔
 ابو حازم نے ۱۴۰ھ کے بعد انتقال کیا۔

ابو سعید یحییٰ بن سعید انصاری حضرت انسؓ غدی بن ثابتؓ علی بن
یحییٰ بن سعید زین العابدین بن حسین سے تلمذ ہے۔ امام مالک شعبہ ثوری ابن
 عیینہ، حماد بن زید، حماد بن سلمہ، لیث وغیرہم نے ان کی روایت کی ہے مدینہ کے
 عہد قضا پر مامور تھے۔ ابن مدینی کی تحقیق ہے کہ ان کی روایت سے ۳۰۰ حدیثیں ہیں
 ابن اسعد نے ان کی نسبت لکھا ہے۔ ثقہ کثیر الحدیث حجة ثبت سفیان
 ثوری و سفیان عیینہ نے ان کو حفاظ میں شمار کیا ہے۔ امام احمد فرماتے ہیں سعید
 اثبت الناس ۱۴۳ھ سال وفات ہے۔

دیگر شیوخ مدینہ اور بعض شیوخ مکہ و بصرہ و خراسان و جزیرہ

شیوخ کی تعداد

سے بھی امام مالک نے روایت کی ہے۔ موطا میں جن شیوخ

سے روایت ہے ان کی مجموعی تعداد شاہ ولی اللہ صاحب نے مسوی کے مقدمہ میں پچھتر بتائی ہے۔ لیکن اسعاف البطایہ حال الموطا کے تصنیف سے ان کے شیوخ موطا کی تعداد ۹۴ ہے۔ لیکن یہ تعداد موطا کی ۱۶۲۰ احادیث و آثار کی ہے۔ ورنہ اصل میں مالک کی احادیث صحیحہ و غیر صحیحہ کی تعداد دس ہزار مسمیٰ تنقید و بحث کے بعد تقریباً ۸۰۰۰ خارج کر دی گئیں۔

یہاں تک امام کے شیوخ حدیث کی تفصیل مسمیٰ ایک شیخ یا محدث

علم الفقہ

کے فرائض، احادیث کے جمع و روایت، روایات کی تصحیح و تضعیف

الصال و انقطاع، رفع و ارسال، رجال کی تشریح و تضعیف وغیرہ مباحث میں من حیث الروایۃ تک محدود ہیں۔ اس کے بعد ایک فقیہ کے حدود حکومت کی ابتدا ہوتی ہے۔ احادیث کا تعداد و تطابق، نسخ و تطبیق اور ان سے احکام کا استنباط و تفریع، ان کے فرض و سنت و استحباب کی تقسیم، غیر مصرح بالنص احکام کا قیاس صحیح ایک فقیہ کے فرائض و خدمات ہیں۔

اس تقریر سے یہ ظاہر ہوا ہوگا کہ فقیہ کا درجہ محدث سے کتنا بلند ہے اور

یہ بھی ثابت ہوا ہوگا کہ ہر فقیہ کے لیے محدث ہونا ضروری ہے۔ کہ اگر وہ نفس حدیث کی صحت و ضعف، رفع و ارسال، الصال و انقطاع اور رجال کی ثقاہت و عدل و قوت اور دیگر اسباب جرح و تعدیل سے ناواقف ہے تو وہ استنباط و تفریع و تطبیق و نسخ و دیگر احکام معنوی کی بنیاد کس سطح پر قائم کرے گا! اس بنا پر یہ نہایت آسانی سے سمجھ میں آسکتا ہے کہ کسی غیر محدث فقیہ کا تخیل کس درجہ مستعجب ہے۔

شیخ الفقہ ربیعہ الرائی

امام مالک نے فقہ کی تعلیم گونا گویا وغیرہ دیگر شیوخ سے بھی پائی، لیکن اس کی تحصیل ابو عثمان ربیعہ

الرائی سے خاص طور سے کی ربیعہ مدینہ کے کبار تابعین میں تھے حضرت انسؓ وغیرہ صحابہ کے دامن تربیت میں تعلیم پائی تھی۔ امام مالک یحییٰ انصاری شعبہ اوزاعیؓ لیسٹ وغیرہم جو اس طبقہ کے اکابر رجال و اعیان علم ہیں۔ ان کے شاگرد ہیں ربیعہ کے ساتھ امام کا اختصاص اس درجہ تھا کہ تاریخ و رجال میں شیخ مالک ان کے نام کا جز ہو گیا ہے۔ اجتہاد و استنباط، تفریح و رائے میں اس قدر معروف و ممتاز تھے کہ رائی ان کا لقب ہو گیا، امام احمد بن حنبل ان کو "ثقتہ" کہتے ہیں۔ ابن شیبہ کا قول ہے کہ وہ ثقہ اثبت اور مدینہ کے مفتیوں میں سے ایک تھے، خطیب نے لکھا ہے کہ فقیہ عالم حافظ الفقہ و المحدث یعنی وہ فقیہ عالم اور فقہ و حدیث دونوں کے حافظ تھے۔"

ربیعہ رائی خاص مسجد نبوی میں درس دیتے تھے۔ امام مالک حسن بصریؓ شعبہ اوزاعیؓ لیسٹ مصریؓ یحییٰ انصاری جیسے علمائے فاضل حلقہ درس میں شریک ہوتے تھے، قرون اول کا مدینہ جو سینکڑوں محدثین و فقہا کا محزن تھا اس میں فتویٰ دینا ایک خاص لیاقت و قابلیت کا کام تھا ربیعہ رائی اس خاص لیاقت اور قابلیت کے ساتھ متصف تھے اور منجملہ ان اکابر فقہائے محدثین کے تھے جن کو مدینۃ الرسول کے مفتی ہونے کی سعادت حاصل تھی۔ سفاح جو دولت عباسیہ کا پہلا فرمانروا تھا۔ جب اس نے عہدہ داران حکومت کا انتخاب کرنا چاہا تو قاضی دار الخلافہ کا عہدہ انہی کے سپرد کیا۔ حکومت عباسیہ کا پہلا پایہ تخت انبار تھا۔ یہیں ۱۳۷ھ میں انہوں نے وفات پائی۔

ربیعہ رائی کے مسائل و اجتہادات لوگوں میں نہایت مقبول اور پسندیدہ تھے

امام مالک جواب ایک مستقل مجلس درس کے مالک تھے۔ ایک بار اپنی مجلس درس میں ربیعہ رانی کی احادیث و اجتہادات کا ذکر فرما رہے تھے۔ لوگوں کو اتنی دلچسپی ہوتی کہ امام صاحب جب کہہ کر خاموش ہوئے تو عرض کی کہ کچھ اور ان کے اجتہادات و احادیث بیان فرمائیے امام نے کچھ اور بیان کیا۔ لوگوں کی تشنگی اب بھی کم نہ ہوئی خواہش کی کہ کچھ اور ان کے مسائل بیان فرمائیے۔ امام نے فرمایا کہ تم ربیعہ رانی کو کیا کر دگے دیکھو وہاں سوتے ہیں۔ لوگوں کو تسلی نہ ہوئی اور وہاں پہنچے امام مالک فرمایا کرتے تھے کہ جب سے ربیعہ نے انتقال کیا فقہ کا مزہ جاتا رہا۔

ان کی زندگی کا ایک عجیب واقعہ ہے یہ ابھی محل میں تھے کہ ان کے باپ فرخ خراسان کی جنگ میں سپاہی بن کر گئے اور بیوی کو ۳۰ ہزار دینار سپرد کر گئے۔ وہاں سے ۲۰ برس کے بعد ان کو نوٹا نصیب ہوا اس اثنا میں ربیعہ جوان ہو کر صاحب کمال ہو چکے تھے مسجد نبوی میں ان کی مجلس درس منعقد ہوتی تھی ماں نے تمام دولت بیٹے کی تعلیم پر صرف کر دی۔ فرخ گھر پہنچے تو اپنا گھر سمجھ کر بلاترود گھر کے اندر قدم رکھا۔ ربیعہ نے دیکھا کہ ایک غیر شخص اس بے باکی سے اندر گھسا چلا آتا ہے ڈانٹا کہ خبردار جو اندر قدم رکھا۔ فرخ نے جب ایک اجنبی مرد کو گھر کے اندر پایا تو وہ غصہ سے بیتاب ہو گئے۔ باپ بیٹے نے آستینیں چڑھالیں۔ محلہ والوں میں شور مچ گیا۔ امام مالک کو خبر ہوئی تو وہ دوڑے آئے لوگوں نے امام مالک کو دیکھا تو خاموش ہو گئے امام مالک نے فرمایا۔ بڑے میاں اور بھی مکانات میں وہاں چل کر پھٹو فرخ نے کہا یہ میرا مکان ہے۔ اور میرا نام فرخ ہے۔ بیوی نے نام سنا تو آواز پہچانی۔ باہر نکل آئی اور باپ بیٹے دونوں کو گلے ملایا۔

جب سکون ہوا تو فرخ نے بیوی سے روپیہ کا حساب پوچھا۔ بیوی نے جواب دیا کہ بھلا ظنت دہنی ہے۔ فرخ جب مسجد نبوی میں نماز پڑھنے گئے تو بیٹے کو فضل و کمال کی مسند پر متمکن دیکھا شاداں و فرحان گھر آئے اور بیوی نے ذکر کیا کہ تم کو اپنے بیٹے

کی یہ جاہ و منزلت عزیز ہے یا وہ ۳۰ ہزار دینار؟ فرخ نے کہا "اپنے بیٹے کی یہ جاہ و منزلت عزیز ہے"۔ بیوی نے جواب دیا کہ اسی خاک میں میں نے وہ خزانہ دفن کیا ہے۔

امام مالک کے شیوخ و اساتذہ کی یہ تعداد

امام مالک کا انتخاب شیوخ

اس زمانہ کی کثرت شیوخ کے مذاق کے

محافظ سے نہایت کم ہے۔ اور عجب نہیں کہ اس پر ان لوگوں کو تعجب آئے جو بعد ازاں کمالیت کا معیار جانتے ہیں۔ لیکن درحقیقت اس میں بھی امام مالک کے لئے ایک مزیت خاص مقرر ہے۔

صحابہ کے بعد تابعین کا دور شروع ہوا یہ دور ثانی یا قرن ثانی گو عمومیت اور اکثریت کے لحاظ سے خیر و برکت کا عہد اور صدق و طہارت کا وقت تھا تاہم زمانہ کا کوئی دور کبھی ایسا نہیں گزرا اور نہ گزر سکتا ہے جب مجمع انسانی غیر سعادتمندانہ عنصر کے شائبہ سے خالی ہو زمانہ کے خیر یا شر ہونے کا فیصلہ صرف نسبتاً ہو سکتا ہے صحابہ کا قرن اول اپنے ماقبل و مابعد کی نسبت سے خیر القرون تھا تاہم وہ ماجرا اور زن محرم و مہیہ و امثالہ کے وجود سے خالی نہ تھا۔ گو یہ ہمتیاں بھی قرون مابعد کے اختیار و بار بار سے شرف محبت قوت ایمان، اعتراف قصور و خشیت الہی اور توبہ و مذمت میں بدرجہا بہتر تھیں۔ عفی اللہ عنہم۔

صحابہ کے بعد تابعین کا زمانہ بھی اپنے مابعد کے لحاظ سے برکات کا مجمع اور کمالات کا منبع تھا تاہم مادی آبادی طوائف انسانی کے جو اقسام ہیں۔ ان سے یکسر پاک نہ تھا۔ بیسیوں آدمی قصد اجھوٹ بولتے تھے۔ بیسیوں آدمی اپنی غایت زہد و سادہ دلی سے ہر بولنے والے کو سچا سمجھ کر بلا تامل اس کی بات نقل کرتے تھے۔ اور اس طرح نادانستہ کذب بیانی میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ سینکڑوں غیر فقیہ راوی ایسے تھے جو اپنے

روایات کا خود عمل و مفہوم نہیں سمجھتے تھے۔ لیکن چونکہ اس زمانہ کی آب و ہوا میں روتا حدیث اور اشاعت قول نبوی کا مذاق پھیلا تھا اور یہ ہی اس وقت عورتوں کا ذریعہ تھا۔ اس لئے اہل فضل اور مستحیین علم کے پہلو بہ پہلو نا اہل اور غیر مستحیین بھی اپنی مسند بچھاتے پھرتے تھے۔ باہر کے ناواقف آفاقی جن میں زیادہ تر عوامی تھے، ہر سپید کو سیم خالص سمجھ کر ہر ڈھیر سے بلا تیز ایک خروارہ اٹھاتے پھرتے تھے اور اس بارگراں کے ساتھ جب گھروٹے تھے تو اپنے کسب سے بڑے ڈھیر کا مالک سمجھ کر خوش ہوتے تھے امام مالک کا مدینہ وطن تھا۔ بچپن سے علماء میں تربیت پائی ایک ایک صاحب حدیث سے برسوں ملاقاتیں رہیں۔ ہر ایک سرمایہ دار کی جنس متاع کے ایک ایک ذرہ سے واقف تھے اور درحقیقت یہ غیر ممکن ہے کہ غیر مستحیین کی نااہلیت خود اپنے ارباب وطن سے نچنی رہے۔

امام مالک نے صرف انہی اساتذہ فن سے اخذ
خصوصیات شیوخ امام کیا جو اہلیت و استحقاق کے مندرجہ تھے اور
 صرف ان شیوخ کے حلقہ درس میں بیٹھے جو صدق و طہارت میں معروف اور حفظ
 فقہ میں ممتاز تھے۔ امام ممدوح ہمیشہ تحدیثِ نعمت کے طور پر فرمایا کرتے تھے کہ میں
 کبھی کسی غیر فقیہ (سفیہ) کی مجلس میں نہیں بیٹھا۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ یہ
 مخصوص نعمت تھی جو صرف حضرت امام مالک کے حصہ میں آئی۔ امام صاحب اکثر
 فرمایا کرتے تھے کہ اس صحن مسجد (نبوی) میں ان ستونوں کے پاس میں نے ستر شیوخ
 کو پایا۔ جو قَالَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ۔ رسول اللہؐ کہا کرتے تھے۔ لیکن ان میں سے ایک
 کے پاس بھی میں نہیں بیٹھا۔ کبھی فرماتے مدینہ میں بیسیوں اشخاص تھے جن سے
 لوگ حدیث سیکھتے تھے۔ لیکن میں نے کبھی ان سے اخذ علم نہیں کیا۔ یہ چند قسم کے
 لوگ تھے۔ بعض لوگ نادانستہ جھوٹ بولتے تھے۔ بعض مغز سخن سے ناواقف تھے

بعض پورے جاہل تھے۔

ابن وہب جو امام صاحب کے نامور شاگرد ہیں ذکر کرتے ہیں کہ امام صاحب نے فرمایا کہ مدینہ میں ایسے کتنے مقدس لوگ تھے کہ اگر بارش کی دعا مانگی جاتی تو ان کی برکت سے آسمان سے پانی برس پڑتا۔ اور بہت سے احادیث اور مسائل کی ان کو سماعت بھی حاصل تھی۔ لیکن میں نے ان سے استفادہ نہیں کیا۔ کیونکہ وہ صرف متقی و زاہد تھے۔ اور یہ حد و روایت اور فتویٰ کا کام صرف زہد و اتقا اور سادگی سے نہیں چل سکتا۔ اس کے لئے اتقا و دیوبہیز گاری کے ساتھ علم و فہم اور پختگی کی حاجت ہے وہ یہ جانتا ہو کہ اس کے منہ سے کیا نکل رہا ہے اور قیامت کے دن یہ معاملہ کہاں تک پہنچے گا جس زہد کے ساتھ پختگی اور دانائی نہ ہو۔ وہ اس راہ میں مفید نہیں۔ اور نہ وہ حجت ہے اور نہ ایسوں سے اخذ علم کرنا چاہیے۔

امام مالک کے بھانجے اسمعیل بن ابی اوس روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنے ماموں مالک کو کہتے سنا ہے کہ ”یہ علم حدیث دین ہے۔ ذرا دیکھ لو کہ کس سے حاصل کرتے ہو۔ میں نے ان ستونوں کے پاس متراویسوں کو قال رسول اللہ قال رسول اللہ کہتے سنا۔ لیکن میں نے ان سے ایک حرف نہیں سیکھا، حالانکہ ان میں سے ہر شخص اس لائق تھا کہ اگر ایک خزانہ بھی ان کے سپرد کر دیا جاتا تو ان کی ایمانداری اور دیانت کے شیشہ میں بال نہ آتا۔ لیکن وہ اس فن کے آدمی نہ تھے۔

مطرف بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ میں نے امام کی زبان سے ان کا قول سنا ہے وہ فرماتے تھے کہ ”میں نے اس شہر میں بہت سے نیک و صالح لوگوں کو پایا۔ لیکن ان سے میں نے حدیث نہیں سنی۔ لوگوں نے سبب دریافت کیا تو فرمایا ”جو وہ کہتے تھے وہ سمجھتے نہ تھے۔“

امام صاحب نے اہل عراق سے کیوں روایت نہیں کی | امام کے

شیوخ میں کوئی عراقی نہیں ہے ابو مصعب جو امام صاحب کے شاگرد اور مشہور محدث ہیں وہ بیان کرتے ہیں۔ کہ امام صاحب سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اہل عراق سے کیوں روایت نہیں کی۔ جواب میں فرمایا کہ میں کیا ان سے روایت کروں؟ میں نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ یہاں آکر ان لوگوں سے حدیث سیکھتے ہیں جن پر وثوق نہیں کیا جاسکتا ابو مصعب کا بیان ہے کہ ”میں نے کہا کہ وہ اپنے شہر میں بھی ایسے ہی لوگوں سے روایت کرتے ہیں۔“ اسی قسم کا سوال ایک بار امام مالک سے شعیب بن حرب نے کیا کہ آپ لوگ اہل عراق سے کیوں نہیں روایت کرتے؟ امام صاحب نے کیا مقول جواب دیا۔ فرمایا کہ ہمارے بزرگوں نے ان کے بزرگوں سے روایت نہیں کی اس لئے ہمارے پچھلوں نے بھی ان کے پچھلوں سے روایت نہیں کی۔

امام مالک جب کسی غیر مدنی شیخ سے اخذ کرنا چاہتے تھے تو ہمیشہ ان کا تجربہ و نقد کر لیتے تھے۔ امام کا کوئی شیخ اگر عراقی کہا جاتا ہے تو وہ بعمرہ کے ایوب سختیانی مشہور تابعی المتوفی ۱۳۸ھ ہیں جن کی نسبت ابن سعد کہتے ہیں۔ کان حجة ثقة ثبتانی الحدیث جامعاً کثیر العلمہ اور جن کو شعبہ نے سید الفقہ کا خطاب دیا ہے۔ اور جن کا نام رجال میں احد الانمة الاعلام کے وصف کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ مکہ میں حج کے موقع پر ان کو دو سال میں نے دیکھا۔ لیکن ان سے کوئی حدیث نہیں لکھی تیسرے سال دیکھا کہ وہ صحن زمزم میں بیٹھے ہیں جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی لیا جاتا تو وہ اتنا روتے کہ ٹھک کر رحم آتا تھا۔ جب یہ حال دیکھا تو ان کی حدیث لکھی۔

اپنے دادا اور فقہائے سبعہ سے کیوں نہیں روایت کی

تعبیب جو تباہ ہے کہ امام حرب

بن رشد کو پہنچے تو اس وقت آپ کے دادا مالک بن ابی عامر زندہ تھے۔ ان کی وفات

کے وقت امام کی عمر ۱۲-۱۳ برس کی تھی۔ فقہائے سبعہ میں سے سالم بن عبد اللہ نے ۱۰۷ھ میں وفات پائی۔ جب کہ امام کی عمر ۲۰ برس کی تھی۔ سلیمان بن یسار نے ۱۰۸ھ میں انتقال کیا۔ اور اس وقت امام ۱۱ سال کے تھے۔ تاہم ان بزرگوں سے بلا واسطہ کوئی روایت نہیں کی۔ اس کا سبب خود امام صاحب نے بیان فرمادیا ہے کہ مدینہ میں بعض لوگوں کا زمانہ میں نے پایہ ہے کہ وہ ۱۰۰ برس ۱۰۵ برس کی عمر کو پہنچ گئے تھے لیکن ایسے بوڑھوں کی روایت نہیں لی جاتی ہے۔ اور اگر کوئی لے تو عیب شمار کیا جائے گا۔ اور یہ بالکل سچ ہے۔ کیونکہ عمر کے ضعف کا حفظ و عقل کے ضعف پر حواثر پڑتا ہے۔ اس کا کون انکار کر سکتا ہے؟

امام مالک کے اس احتیاط و تمیز کا نقد کا یہ اثر ہوا کہ امام مالک جس شیخ سے روایت کرتے تھے۔ وہ ثقاہت و عدالت و حفظ میں نشان سمجھا جاتا تھا۔ یحییٰ بن معین جو مبصرین فن حدیث کے امام ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ امام کے آگے کیا ہیں؟ ہم لوگ تو امام مالک کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ جب کسی شیخ کا نام آتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ امام مالک نے اس سے لیا ہے یا نہیں۔ اگر نہیں لیا ہے۔ تو چھوڑ دیتے ہیں۔ احمد بن حنبل سے کسی نے ایک راوی کی نسبت پوچھا۔ انہوں نے فرمایا۔ کہ میرے نزدیک وہ اچھا ہے۔ کیونکہ امام مالک نے اس سے روایت کی ہے۔

امام مالک فطرۃ قوی الحافظ تھے۔ خود فرمایا کرتے تھے کہ کوئی چیز میرے خزانہ دماغ میں اگر پھرنے لگی۔ اور خود دوسروں کو اس کا اعتراف تھا۔ ابو تلابہ کہتے ہیں کان مالک اختلفا ہذا زمانۃً ایک بار جب استاد ربیعہ کی معیت میں امام زہری کی مجلس میں حاضر ہوئے۔ امام زہری نے اس دن چالیس سے زیادہ حدیثوں کا املا کیا دوسرے

لے ان تمام احوال کے لئے دیکھو مقدمہ اسعادت ص ۱۷ تذکرہ ذہبی ترجمہ مالک

سے ترمذی امام مالک صفحہ ۱۰۷

دن پھر مجلس منعقد ہوئی تو امام مالک اپنے استاد کے ساتھ پھر حاضر ہوئے امام زہری نے کہا کہ کتاب لاؤ میں اس سے بیان کروں۔ کل جو میں نے بیان کیا اس سے تم کو کیا فائدہ ہوا؟ ربیع نے کہا اس مجلس میں ایک شخص ہے جو کل کی تمام حدیثیں زبانی سنا دے گا۔ زہری نے پوچھا کہ وہ کون ہے؟ ربیع نے کہا ابن ابی عامر! زہری نے اشارہ کیا کہ سناؤ امام صاحب فرماتے ہیں کہ چالیس حدیثیں میں نے سنا ہیں زہری نے تعجب سے کہا کہ میرا خیال تھا کہ میرے سوا کسی کو یاد نہیں ہیں۔

شوق علم اور فراغ قلب بہت کم مجتمع ہوئے ہیں۔ امام بخاری پر ایک وقت تین دن ایسے گزرے ہیں رجن میں انہوں نے جگل کی بوٹیوں پر قناعت کی ہے۔ اور یہ ان کی زندگی کا مشہور واقعہ شمار ہوتا ہے۔ امام مالک بھی اس راوی میں پیچھے نہیں ہیں۔ فقر سے نوبت یہاں تک پہنچی تھی کہ قحط کی لڑیاں فروخت کر کے ضرورتیں پوری کیں لیکن دست طلب علم کو تادم نہیں کیا۔ اسی لیے امام مالک فرمایا کرتے تھے کہ لا یبلغ احدید من هذا العلم حتی ینوبہ الفقر وشرہ علی کل حال یعنی اس علم میں کمال اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا جب تک وہ مبتلائے فقر نہ ہو اور اس پر بھی وہ بہر حال طلب علم کو ترجیح نہ دے۔ امام مالک طلب علم کے لیے بجز موسم حج کے مدینہ سے باہر نہیں نکلے۔ اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہئے کہ ان کو طلب علم کے لیے محنت نہیں اٹھانا پڑی ابن سعد نے امام مالک سے بیک واسطہ روایت کی ہے کہ نافع سے حدیث سیکھنے کا وقت ٹھیک دوپہر کو مقرر تھا۔ دوپہر کی دھوپ میں بلا سایہ شہر سے باہر بقیع میں جاتا تھا۔ جہاں ان کا مسکن تھا۔ مدینہ کے ایک فقیہ ابن ہر مز تھے ان کے گھر صبح کو آتا تھا تو رات کو جاتا تھا۔

شغل درس و تدریس شان و رفعت

گذشتہ باب میں معلوم ہو چکا ہے کہ امام صاحب کی لیاقت و استحقاق کا اعتراف عام طور سے کیا جاتا رہا ہے اور اس بنا پر خود امام کے شیوخ کی موجودگی میں مستفیدین کا الگ حلقہ قائم ہو چکا تھا۔ شیخ الفقہ ربیعہ المتوفی ۳۲۶ھ زندہ ہی تھے کہ امام مالک فقہ و فتویٰ کے مرتب بن گئے۔ اور ربیعہ کی وفات کے بعد تو فقہ رالی و اجتہاد کے مجمع علیہ امام تسلیم کر لیے گئے۔ ابن لعیعہ جو مصر کے ایک شیخ حدیث ہیں انہوں نے شیخ مدینہ ابو الاسود نعیم بن عروہ بن زبیر سے پوچھا کہ ”ربیعہ کے بعد مدینہ میں فقہ و اجتہاد کا امام کون ہے؟“ انہوں نے جواب دیا کہ نوجوان صبحی ”(مالک بن انس اصبھی)۔

مجلس حضرت ابن عمرؓ
 فن حدیث میں امام صاحب کے خاص شیخ حضرت
 نافع مولیٰ ابن عمر رضی اللہ عنہا تھے حضرت عبداللہ
 بن عمر صحابہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال و سنن کے سب سے زیادہ عالم تھے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علیؓ کے مناقشات کے موقع پر بعض صحابہ کی رائے تھی کہ حضرت ابن عمر خلیفہ اسلام ہوں آپ نے فرمایا کہ ایسی خلافت جس میں کسی مسلمان کا ایک قطرہ بھی خون کا گرے مجھے منظور نہیں۔ اکثر صحابہ فرمایا کرتے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابن عمرؓ کے سوا ہر شخص کچھ نہ کچھ بول گیا۔ حضرت ابن عمرؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ساٹھ برس تک حدیث و فقہ و ارشاد کے مرکز رہے۔

لے ترمین الممالک صفحہ ۱۰۸ ابن ابی تصیم فی الحلیہ۔

لے ابن خلکان ترجمہ مالک۔ لے ترمین الممالک صفحہ ۱۰۸ انصاف

مجلس نافع

حضرت نافع کامل ۲۰ برس تک منفرہ حضرات قیام و قعود و لیل و نهار خلوت و جلوت میں ہمیشہ حضرت ابن عمرؓ کے ساتھ رہے اور ان کے بعد ان کی مجلس درس میں ان کے جانشین رہے۔ ۱۱۰ھ میں وفات پائی، امام مالک کم از کم بارہ برس حضرت نافع کے درس میں رہے۔

مجلس مالک

حضرت نافع کی وفات کے بعد امام مالک ان کے جانشین ہوئے۔ شعبہ جو کوفہ کے راس المحدثین تھے وہ بیان کرتے ہیں کہ نافع کی وفات کے ایک سال بعد مدینہ آیا تو دیکھا کہ مالک ایک حلقہ کے صدر نشین ہیں۔ اس واقعہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ امام صاحب نے ۱۱۰ھ میں اپنی مجلس درس قائم کی۔ امام صاحب کی مجلس درس ہمیشہ پر تکلف قرش اور بیش قیمت قالینوں سے آراستہ رہتی تھی، وسط مجلس میں شہ نشین تھے جس پر امام صاحب صرف اطالعے حدیث کے موقع پر رونق افروز ہوتے تھے، جا بجا شرکائے مجلس کے لئے چٹکے پڑے رہتے تھے جب حدیث کا درس ہوتا، ہجر میں عود و لوہان جلا یا جاتا، اصفائی و زرافت کا یہ عالم تھا کہ قرش پر ایک تنکا بھی بار خاطر ہوتا تھا۔ جب حدیث نبوی کے اطالعہ کا وقت آتا، پہلے وضو یا غسل کر کے عمدہ اور بیش قیمت پوشاک زیب تن فرماتے بالوں میں کنگھی کرتے، خوشبو لگاتے اور اس اہتمام کے بعد مجلس علمی کی صدارت کے لیے باہر تشریف لاتے۔ تمام لوگ سرنگوں خاموش مودب بیٹھتے تھے۔ یہاں تک کہ امام ابو حنیفہ بھی جب امام کی مجلس درس میں آکر شریک ہوئے تو وہ بھی اسی طرح مودب ہو کر بیٹھے، اس وقت امام صاحب کی اداسے شکوہ اور وقار کا اظہار ہوتا تھا۔ تمام مجلس پر ایک

لے تذکرۃ الحفاظ ذہبی ترجمہ مالک۔

سے ترمذی، المناک نقل عن ابی نعیم، النافع ص ۱۳، ۱۴، دستان المحدثین ترجمہ مالک

سے تذکرہ ذہبی ترجمہ مالک۔

مقدس سکوت طاری رہتا تھا۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ ہم لوگ کتاب کے ورق بھی اس ڈر سے نہیں اُلتے تھے کہ گھر گھر اسٹک کی آواز نہ بوجاہ و جلال اور شان و شکوہ سے کاشانہ امامت پر بارگاہِ شاہی کا دھوکا موتا تھا۔ طلبہ کا ہجوم مستفیضوں کا ازدحام، امراء کا درودِ علما کی تشریف آوری، سیاحوں کا گزر، حاضرین کی موزن نشست و برخانہ پر سوار یوں کا انبوہ دیکھنے والوں پر رعب و قار طاری کر دیتا تھا۔ اسی موقع پر ایک شاعر کا گزربواتو بے اختیار اس کی زبان سے یہ دو شعر نکل گئے یہ

یدع الجواب فمیراجع ہیبتہ والسائلون لؤا کس الازقان
(ترجمہ) اگر امام جواب نہیں دیتے تو ہیبت سے پھر پوچھا نہیں جاسکتا۔ پوچھنے والے سر نیچے کیے رہتے ہیں۔

ادب الوقار و عز سلطان الشقی فہو المہاب دلیس را سلطان
(ترجمہ) وقار کا ادب اور سلطانِ تقویٰ کا جاہ و جلال ہے۔ لوگ اس سے ڈرتے ہیں۔ میں۔ حالانکہ یہ صاحبِ حکومت نہیں ہے۔

ہاں امام صاحبِ حکومت نہ تھے لیکن صاحبِ حکومت اس آستانہ پر آکر جھکتے تھے امام شافعی نے اپنی تعلیم کے لیے والی مدینہ کو بغرض سفارش جب در امامت پر لانا چاہا تو اس نے کہا میرا کہاں وہاں گزر ہارون رشید جب مدینہ آیا تو امام صاحب سے موطا کی سماعت کی خواہش ظاہر کی امام صاحب نے فرمایا کہ کل کا دن اس کے لیے ہے۔ ہارون رشید اس کا منتظر رہا کہ امام صاحب دوبار میں خود آئیں گے کل کا دن آیا تو امام صاحب اپنی مجلس درس میں تشریف فرما رہے۔ ہارون رشید نے پوچھا تو فرمایا کہ اعلیٰ یزاد و لایزدر علم کے پاس لوگ آتے ہیں لوگوں کے پاس علم نہیں جاتا۔ آخر ہارون الرشید کو بائیں ہمد جاہ و جلال خود امام کی مجلس میں حاضر ہونا پڑا۔

مجلس میں عام و خاص کی تمیز نہ تھی۔ ہارون نے جب درس کی شرکت کا ارادہ کیا تو کہا کہ عام لوگوں کو باہر کر دیجئے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ شخصی منفعت کے لیے عام افادہ کا خون نہیں کیا جاسکتا اللہ اکبر کی پاک رو میں تھیں۔

مجلس درس | حدیث کا املا مسجد نبوی یا مجلس درس سے باہر نہیں کرتے تھے
 ہمدی اور ہارون دونوں نے خیر خلافت میں املا کی خواہش

کی لیکن امام نے انکار کر دیا۔ جلدی میں یا کسی کام میں مصروفیت میں یا راہ چلتے ہوئے حدیث نہیں بیان فرماتے تھے اگر خلاف ادب ہے۔ اور اصل یہ ہے کہ سماع و فہم حدیث کے لیے اطمینان اور حضور قلب چاہیے جو ان موقعوں پر ممکن نہیں ہوتا ہے اس لیے استراحت فرماتے تھے، مجلس میں زور زور بولنا بھی خلاف ادب تھا۔ ایک بار صنیفہ منصور امام سے مسجد میں مناظرہ کر رہا تھا آواز نہایت بلند ہو رہی تھی امام نے ڈانٹ کر یہ آیت پڑھی۔

لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ پیغمبر کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرو۔ عادت شریف یہ تھی کہ صبح کی نماز کے بعد طلوع صبح تک مصلیٰ پر درود و وظائف میں مشغول رہتے۔ طلوع صبح کے بعد لوگ آنا شروع ہوتے، امام صاحب لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر ایک دو آدمیوں سے خیریت پوچھتے، مجلس کی یہ ترتیب تھی کہ قریب تر جید و مستعد و صاحب فہم طلبہ کو جگہ دیتے پھر علی قدر اہل رتبہ لوگ آکر بیٹھتے جاتے ابتدائے درس سے پہلے فرمادیتے کہ مستعد و صاحب فہم لوگ قریب بیٹھیں املا آہستہ اور سکون کے ساتھ کرتے، ایک حدیث ختم ہو جاتی تو دوسری حدیث شروع کرتے۔

مختلف شیوخ کی مجالس میں درس کا طرز مختلف تھا۔ اکثر شیوخ کا دستور یہ تھا کہ وہ خود کسی بلند مقام پر بیٹھ جاتے یا کھڑے ہو جاتے، طلبہ بہ ترتیب پس و پیش قلم و دوات

لے کر میٹھ جاتے۔ شیخ زبانی یا اپنا جز و حدیث ہاتھ میں لے کر اس سے املا کرتا، طلبہ لکھتے جاتے تھے۔ مجلس درس میں اگر غیر معمولی اجتماع ہوتا تو مکتوڑی مکتوڑی دور پر متملی کھڑے ہوتے جو شیخ کے الفاظ بعینہ آگے کو پہنچاتے۔ امام ہانک بھی کبھی کبھی اس طریقہ سے درس دیتے تھے۔ ابن علیہ جو ایک جید شاگرد تھے۔ امام کے متملی تھے۔

لیکن مدینہ کے اکثر شیوخ کا دستور یہ تھا کہ وہ اپنی احادیث و فتاویٰ و تعلیقات کو پہلے قلمبند کر لیتے یا کسی مستعد و صاحب فہم شاگرد کو لکھنے پر مامور کرتے لکھے ہوئے اجزاء کاتب کے ہاتھ میں ہوتے اور وہ مجلس میں اس کو پڑھتا، شیخ جا بجا اس کے مطالب کی تشریح کرتا جاتا، کاتب سے غلطی ہوتی اس کی تصحیح کر دیتا۔ امام صاحب کے کاتب کا نام ابن حبیب تھا۔ جن کا شمار محدثین کبار میں ہے۔ اور کبھی معن بن عیسیٰ یا اور دیگر قلماذہ پڑھتے۔ یہی سبب ہے کہ امام کے بعض قلماذہ مثلاً یحییٰ جن کی روایت بخاری میں ہے۔ حدیث مائتہ و اخیونہ مائتہ کے قرأت علی مائتہ کہتے ہیں۔

امام صاحب اس اصول کی اکثر بشدت پابندی کرتے تھے یحییٰ بن سلام اسی بات پر ناراض ہو کر مجلس سے اٹھ گئے کہ خود نہیں پڑھتے شاگردوں سے پڑھواتے ہیں۔ یحییٰ بن سلام تو خیر ادنیٰ شاگرد تھے خود خلیفہ وقت ہارون نے امین و مامون کے لیے کہا کہ آپ پڑھیے یہ نہیں تو شیوخ مدینہ کا نام لگا کر فرمایا کہ ہمارے شہر کے شیوخ کا یہی دستور تھا۔ اور کیا عجب بات ہے کہ جس امر پر لوگوں کو اس قدر اصرار تھا۔ وہی آج ایک مدت سے تمام مدارس اسلامیہ کا دستور عام ہے۔

شیوخ مدینہ کا یہ طریقہ متعدد وجوہ سے افضل و احفظ ہے اس طریقہ کی خوبی جمع عام میں جب کوئی شخص بولنے کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو عموماً عجلت کثرت اثر و عام اور کبھی مرغوبیت کے سبب سے اس میں مسامحت ممکن ہے

لے زمین نقلاً من فضلہ ایک ابن زبیر۔

بخلاف اس کے اگر پہلے سے مکمل لیا جائے تو فراغِ خاطر اطمینانِ قلب اور فرصتِ فکر و
مراجعت کے سبب سے صحت و حفظ و وثوق کے ذرائع زیادہ ہیں۔ محدث کا خود قرائت
نہ کرنا اس لئے زیادہ مناسب ہے کہ وہ دوبارہ سن کر اپنے مسودہ کو تصحیح کر سکے کیوں کہ
خود پڑھنے میں اکثر دیکھا گیا کہ زبان و نظر اپنی یاد کی بنیاد پر غلط لکھے ہوئے کو بھی صحیح
پڑھتی ہے۔ دوسرا اجنبی شخص ہر سطر پر بار بار ٹھہرتا ہے۔ اور اس طرح معلم کو ہر مرتبہ
غلطی پر تنبیہ ہوتی ہے۔ لیکن اس سے بھی بہتر مصلحت اس میں یہ ہے کہ اکثر فقہائے
احادیث احادیث و آثار کے ساتھ اپنی ذاتی تحقیق و رائے یا کسی لغت کی شرح بھی بیان
کرتے جاتے تھے۔ چنانچہ امام ذہری کا یہی طرز تھا۔ لیکن اس طرز میں ایک بڑی خرابی
یہ ہے کہ اکثر طلباء اصل اور اضافہ میں تمیز نہیں کر سکتے تھے۔ متن حدیث اور
شیخ کے کلام میں ان کو اشتباہ ہوتا تھا۔ امام مالک کا جو طرز تھا وہ نہایت محفوظ تھا اصل
تو کاتب پڑھتا تھا۔ اور اضافہ خود اپنی زبانِ مبارک سے ادا کرتے تھے۔ اسی طرح
ہر طالب علم کو اصل و اضافہ و ادراج میں ذوق معلوم ہو جاتا تھا۔

ایک تو مدینہ خود اسلام کا گہوارہ اور نسلاً بعد نسل علم دین کا مرکز تھا۔ دوسرے
یہ کہ امام مہام کا خاندان ابتداء سے علم کے ساتھ ایک خاص نسبت رکھتا تھا۔ ان اضافی
اوصاف کے ساتھ خود ذاتی جوہر نے وہ پر وبال نکالے کہ دنیائے اسلام مشرق سے
مغرب تک امام کے آوازہ شہرت سے معمور ہوئی اور امام کی درس گاہ اختلافِ مزدہم
کی بوقلموں زار بن گئی ایک طرف سیستان دوسری صدی کی مملکت اسلام کا مشرقی گوشہ
اور دوسری طرف قرطبہ دنیائے اسلام کا مغربی گوشہ دونوں کے ڈانڈے مدینہ
الرسول کی سرحد میں آکر مل گئے۔ (ممالک عرب) مدینہ۔ مکہ۔ صنعاء۔ ایلہ۔ سیراف
عدن۔ طائف۔ یمامہ۔ یحجر۔ حضرموت۔ زبید۔ مذک۔ بلقا (ممالک شام) دمشق
عسقلان۔ خلاط۔ مصیصہ۔ بیروت۔ حمص۔ طرسوس۔ رملہ۔ نصیبین۔ حلب۔ بیت

القدس - اردن - عمور - انطاکیہ (ممالک عراق) بغداد - بصرہ - کوفہ - حران - موصل
جزیرہ - واسطہ - انبار - رتہ - رہا (ممالک عجم) جرجان - کرمان - ہمدان - رے
حالقان - نیشاپور - طبرستان - طوس - مدائن - قزوین - قوتستان - صفان - آمد
کردستان - دینور - سجستان (ممالک ترکستان) ہرات - بخارا - سمرقند - خوارزم -
مرو - سرخس - ترمذ - بلخ - فسا (ممالک مصر) مصر - اسکندریہ - فیوم - اسوان -
تینس (ممالک افریقہ) فریقیہ - تونس - قیروان - برتہ - طرابلس - مغرب - مراکش
(ممالک اندلس) طلیطلہ - بسط - باجہ - قرطبہ - سمرقندہ (اٹلی) سسلی - ایشیہ کوچک
جزیرہ یعنی بحرہ - الغرض ایشیہ - قرطبہ - سمرقندہ ہر سہ معلوم ہر عظم سے مسافران علم کے
دوران بد انتفاع مدینہ کا رخ کرنے لگے اور اس طرح پیغمبر مدینہ علیہ الصلوٰۃ والسلام
کی یہ پیشین گوئی پوری ہوئی۔

عن ابی ہریرۃ عند الترمذی
وجرجان والطبرانی وعن
ابی موسیٰ الاشعری عند المحاکمہ
عن ابنی علی اللہ علیہ وسلم
یوشک ان یغوب الناس اکباد
الابل فلا یجدون احد العلم
من عالم المدینۃ واللفظ للقری
قال الترمذی هذا حدیث حسن

ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا ہے کہ عقیقہ ربیعہ وہ زمانہ آئے گا
جب لوگ طلب علم کے لیے انٹ ہنگامیں
گئے لیکن مدینہ کے عالم سے زیادہ بڑا عالم
وہ کسی کو نہ پائیں گے۔

جغرافی و سعت سے قطع نظر کے اگر مستفیدین و تلامذہ کے حلقہ پر نظر کی جائے تو ہماری
حیرت میں متعدد وجوہ سے اضافہ ہو جاتا ہے کہ ایک شخصیت ایک یونیورسٹی کا کام کیونکر انجام دیتی تھی۔
مذہب خلیفہ نے رواقہ میں ایک جن لوگوں کے نام لکھے ہیں ہم نے سید جل کر زمین الممالک کے حوالہ سے
ان شہروں کے نام دیکھ کر جمع کر لیے ہیں۔

امام صاحب کے شاگرد اور حلقہ مستفیدین

اس حلقہ درس نے کس قسم کے اشخاص پیدا کیے؟ اور اس فیض عام کا اثر کہاں تک پھیلا؟ اس کا جواب امام کے مترشدین و مستفیدین و تلامذہ کی فہرست سے ظہور ہوگا۔ محدث ذہبی لکھتے ہیں: "وحدث عنه سبعة لایکادون یعصون" امام مالک سے اتنے لوگوں نے روایت کی ہے کہ بن کا شمار تقویٰ پانچوں میں ہوگا۔ امام کی مجلس سے جو اور علماء کی مجلس سے فضل و کمال کی سند حاصل کر چکے تھے۔ بلکہ امام کے شیوخ بھی امام کے احسان علمی سے سبکدوش نہ تھے۔ خود امام مالک فرماتے تھے: "کہ بہت کم ایسے لوگ ہیں جن سے میں نے سیکھا ہے" اور آخر ان کو خود مجھ سے پوچھنے کی حاجت نہ پڑی۔

امام کو اپنے تلامذہ و مستفیدین کی حیثیت سے بھی متعدد تلامذہ کی خصوصیات

خصوصیات حاصل ہیں جس کثرت جس رتبہ اور جس طبقہ کے لوگ امام کے حلقہ فیض میں داخل ہیں، تمام محدثین میں فقہاء میں کسی کو نصیب نہیں وذلک فضل اللہ یتیمہ من یشاء واللہ ذو فضل عظیم۔

۱۔ کثرت تعداد کے لحاظ سے امام مالک کے مستفیدین و تلامذہ کی تعداد ۱۳۰۰ سے زیادہ ہے۔ یہ رقم جو ہم نے ذکر کیا ہے کہ امام بخاری کے شاگرد و فروری

کثرت عدد

کی روایت کے مطابق بخاری کے شاگردوں کی تعداد ۹۰۰ ہے۔ یہ اگر عوام و خواص کی کثرت و قلت کوئی قابل امتیاز شے ہے تو نوے ہزار عام انسانوں کی بھیڑ ان تیرہ سو

سے تذکرہ ذہبی ج ۱ ص ۷۸ حیدرآباد و کن ۷۸ تقریب التہذیب مالک بن انس سے تشرین امام مالک تقدیر
فضائل مالک بن محمد الزہرائی ص ۷۸

منتخب روزگار کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جن میں باشتائے چند (۴ یا ۵) ہر ایک اس فن کا مکمل دان اور بنیاد پر یہ محدث ہے۔ اور یہ کون نہیں جانتا کہ یکے مرو جملگی بہ از صد ہزار۔

۲۔ امام بخاری کے نوے ہزار عام رواق کے حالات بجز
 ایک تعداد مخصوص (شاید ۱۰ یا ۱۵) مجہول و مستور اور

شہرت و معرفت

نام بنام غیر معلوم ہیں۔ لیکن امام مالک کے رواق و تلامذہ نام بنام ایک ایک حال و
 جرعات و تلامذہ معلوم و مشہور ہیں۔ ابو بکر خطیب بغدادی، ابن بشکال، اندلسی، قاضی
 عیاض شمس الدین دمشقی، حافظ سیوطی نے ایک ایک کو گن دیا ہے۔ ان کو حدود و
 ترتیباً ہر ترتیب ہجرا سائل میں جمع کر دیا ہے۔ فستان بینہما۔

۳۔ عموماً عام محدثین کے تلامذہ کی جغرافی حیثیت اس قدر وسیع نہیں جس قدر امام
 مالک کی۔ ہم اس سے پہلے باب میں تفصیل ایک ایک ملک و شہر کا نام لکھ چکے ہیں۔ امام
 ابو حنیفہ کے تلامذہ تمام عجم و عرب میں پھیلے تھے۔ لیکن افریقہ و اندلس ان سے بے نیاز
 رہا۔ امام اوزاعی کا علم اندلس میں پھیلا لیکن ممالک عجم ان سے مستفید نہ ہوئے۔ لیکن امام
 مالک کے علم و معارف نے دنیائے اسلام کے ایک گوشہ کر بھی اپنی غلامی سے آزاد نہ چھوڑا۔
 درود و حریم کیمت کہ آزاد و بماندست

لیکن ہمارے نزدیک تلامذہ کی کثرت اور جغرافی وسعت اس قدر
 مایہ فخر نہیں ہے جس قدر ان کا علو مرتبہ ارفع کمال اور

فصل و کمال

کثرتِ فضل۔ امام مالک اپنے ہمسر وں میں جس قدر اس حیثیت خاص میں ممتاز ہیں۔ اس
 کو محض عطیہ الہی سمجھنا چاہئے جو صرف عالم مدینہ کے لیے مقدر تھا۔ امام المحدثین زہری
 شیخ مالک امام احمدیث۔ جعفر بن محمد شیخ مالک امام احمدیث۔ یحییٰ بن سعید انصاری تابعی
 شیخ مالک امام انوار فاضل بن ابی نعیم شیخ مالک مشاہیر بن عروہ فقیہ مدینہ امام ابو حنیفہ

امام شافعی، اناقد الحدیث یحییٰ بن سعید القطان، سفیان ثوری، امام کوفہ، اوزاعی، فقہ کوفہ، امام محمد، قاضی ابویوسف، وکیع بن الجراح، ابن ابی ذہب، فقہ مدینہ، عبداللہ بن دینار، تابعی شیخ مالک، سفیان بن عیینہ، امام الحدیث، حجر الحدیث، شعبہ بن الحجاج، امام السیر، موسیٰ بن عقبہ، شیخ مالک، اناقد الحدیث، عبدالرحمن بن ہمدی، امام الحدیث، ابن جریج، وغیرہم ائمہ کبار و ارباب فن، امام مالک کے حلقہ مستفیدین و تلامذہ میں داخل ہیں، حالانکہ ان میں سے ہر ایک اپنی اپنی اتیم کا مستقل فرمانروا ہے۔

۵۔ لیکن اس سے بھی زیادہ ایک عجیب شے یہ ہے کہ امام کا حلقہ تنوع طبقات

انادہ اتنے مختلف الانواع طبقوں کو شمل ہے کہ حیرت ہوتی ہے کہ یہ مختلف سمت و جہت کے خطوط کیونکر ایک ہی مرکز کی طرف رجوع ہوئے۔

خلفائے اسلام

ابوجعفر منصور، ہمدی، موسیٰ، ہادی، ہارون رشید، محمد امین، عبداللہ مامون۔

امراءِ بلا د

حسن بن حلیب شیبانی، امیر خراسان، عبداللہ بن سعید، عبدالملک بن مروان اموی، ہاشم بن عبداللہ التجبی، امیر بصرہ (افریقہ)

تابعین و شیوخ امام

ابن شہاب زہری، یحییٰ بن سعید الصاری، محمد بن عبدالرحمن ابوالاسود، شعبہ، نافع القاری، ابوجنیفہ ہشام بن عروہ، ربیعہ، زانی، ابوسہیل، نافع، سفیان ثوری، حماد الوری، سحقیانی

ص۔ بدر الدین زکشی فی التلک، علی ابن الصلاح، مسند ابوجنیفہ لابن العسیر، اکمال الاکمال، تلخیص کتب خانہ بانٹی پور، فن حدیث نمبر ۲۷، شرح زرقانی جلد ۳ صفحہ ۳۳، معراج ترمذی، الممالک سیوطی میں ۵۸، اعلیٰ شرح موطا مولانا عبد السلام حققی مقدسان تمام کتابوں میں امام ابوجنیفہؒ کے استفادہ کا تذکرہ ہے۔

محمد بن مطرف، ابونسان، عبداللہ بن دینار، یزید بن عبداللہ وغیرہم۔

ائمہ محدثین

محمد بن عجلان، حیات بن شریح، سلام الیمتی، یحییٰ بن بکیر، یحییٰ معصومی، یزید بن اسلم،
ادویب بن خالد، ابن ابی ذئب، وکیع بن جراح، ولید بن مسلم، المثنیٰ، خالد امام خراسان
مسلم بن خالد الزنجی، سلیمان المثنیٰ، زبیر بن بکار، ابراہیم امام مصیصہ، عبدالرحمن بن مسلمہ
تقی، ابن امیہ، عبدالرحمن بن مہدی، عبدالعزیز بن محمد الدرادوری، ابو نعیم فضل بن وکیع
عبدالملک بن جریر، عبدالرزاق بن ہمام، لیث بن سعد، شیخ الاسلام محمد بن مبارک، یحییٰ بن حمیل
نہدث، الطائیفی، یحییٰ بن محمد بن خراسان، حافظ الحدیث ابو محمد زہرانی، سلیمان بن داؤد طلیسلی
معن بن حلی، ابو مصعب زبیری، ابو حذافہ سہمی وغیرہم۔

ائمہ مجتہدین

امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام محمد، امام ابی یوسف، امام ابن قاسم مالکی۔

فقہاء

حسن بن زیاد، دوری صاحب ابی حنیفہ، عبداللہ بن وہب مفتی مصر، ابو عمر اشعری

فقیہ مصر، اسد بن ذات فقیہ افریقیہ۔

قضاة

ابراہیم بن اسحق قاضی مصر، الیوب بن سوید قاضی سرور، اسد بن عمر قاضی احرم،
بن ترشیب قاضی ہمدان، داؤد بن منصور قاضی منعیہ، شریک بن عبداللہ قاضی افریقیہ
یحییٰ بن بکیر قاضی کرمان، ابن اشرس العمری قاضی طرسوس، محمد بن عبداللہ الکنافی قاضی
افریقیہ، اسد بن فرات قاضی سسلی (املی)، یاد بن بسیط قاضی طلیطلسہ (اسپین)، محمد
بن قاضی باجر (اسپین)۔

زباد و صوفیائے کرام

ابراہیم بن ادھر، ابو نصر بشر بن حارث الزہد، ثابت بن محمد الزاہد، الکوئی
حسن بن حسین بن عطیہ الصوفی، ذوالنون مصری، کارج بن رحمہ زاہد، محمد بن فضیل
بن عباس زاہد۔

ادبا و شعراء

ابو القاسم شاعر، وعل شاعر، محمد بن عبد الملک القصبی شاعر، عبد الملک الصمعی لغوی
عمر بن سہل المازنی البصری نحوی۔

مورخین

احمد بن محمد بن ولید الازرقی صاحب تاریخ مکہ، موسیٰ بن عقبی صاحب سیرت
بنوی، محمد بن عمر الواقدی صاحب تصانیف کثیرہ، علی بن محمد دانی صاحب انساب و
تصانیف کثیرہ۔

مفسر

مقاتل بن سلیمان صاحب التفسیر
فلسفی

احمد بن محمد صاحب بیت الحکمہ بغداد

اس عہد کے بعد تمام محدثین کبار بلا استثناء امام مالک کے بیک واسطہ یا بد
واسطہ تلمذ سے مشرف ہیں امام احمد بن حنبل، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، ابو داؤد
نسائی، مساند و صحاح کے یہ تمام مصنفین صرف ایک واسطہ سے امام کے حلقہ بگوشوں میں
شامل ہیں اور اس پر ناز و فخر ہے۔ یہ ناز و فخر آٹھویں صدی تک باقی ہے۔ جب کہ محدث
کبیر شمس الدین ذہبی فخریہ لکھتے ہیں کہ سات واسطوں سے امام کا شاگرد ہوں۔ امام
نوی کو بھی ساتویں صدی میں امام سے قریب نسبت پر ناز ہے۔ مقدمہ شرح مسلم

میں اپنے اساذ کے حال میں لکھتے ہیں۔

قد رقیع لنا اعلیٰ من هذه الكتب

وان كانت عالیة موطا الامم

مدنی بن انس وهو شیخ الشیوخ

المذكورین کلمہ۔

ایک کتاب کی سند مجھ کو کتب بخاری سلم

ترمذی۔ ابو داؤد انسائی سب سے بہتر

مطیٰ اور وہ امام مالک کی موطا ہے۔ جو

ان تمام محدثین کے شیخ تھے۔

امام مالک ایک فقیہ اور مفتی کی حیثیت سے

ایک مفتی اور فقیہ کا فرض ایک محدث سے زیادہ ہے

فقیہ و محدث کا فرق

محدث صرف ایک سرمایہ دار ہے فقیہ اس سرمایہ کو

سے کر عالم کار و بار میں آتا ہے۔ کھرتے کھونے کی تمیز، احکام کی تفریع عموم کی تخصیص، خصوص کی تعمیم، مطلق کی تقلید، مقید کا اطلاق، نسخ و منسوخ کی تفریق، اوامر و منہیات کی ترتیب، احکام غیر منصوصہ کا قیاس، احکام کے علل و مصالح کی تلاش، ضروریات انسانی کے مطابق احکام شرعیہ کا اعلان، رعایا و حکومت کے لئے قوانین کی تدوین۔ یہ ایک فقیہ و مفتی کے عام فرائض ہیں۔ جو ایک محدث محض کے رتبہ سے بلند تر ہیں۔

حیات نبوی میں مسلمانوں کی تعداد کم و بیش ۶۰ ہزار سے ایک لاکھ

عہد نبوی شام تھی ان میں سے ۳۰ ہزار خاص مدینہ میں متوطن تھے۔ اور باقی ادھر ادھر بحریں و مین مکہ و طائف وغیرہ بلاد عرب میں پھیلے تھے۔

مدینہ سے باہر دوسرے شہروں اور قبیلوں کے لیے یا فقہانے

صحابہ جن کا اس زمانہ میں قرار نام تھا، جو اکثر اصحاب صفہ ہوئے

اصحاب صفہ

تھے۔ بھیجے جاتے تھے۔ یا ان میں سے ایک دو کو چند روز آنحضرت صلعم، اپنی صحبت میں رکھ کر احکام و سنن کی تعلیم دے کر ان کو ان کے شہر و قبیلہ میں واپس فرما دیتے تھے۔ مدینہ کے اندر خود شارع علیہ السلام کا وجود اقدس کار فرما تھا۔ خود عہد نبوت میں ۳۰ ہزار صحابہ مدینہ میں سے ۱۰۰ آدمی مسجد مدینہ کے صفہ (چوپڑہ) پر شب دروز طلب علم میں مصروف تھے، آنحضرت صلعم کے بعد ۲۵، ۲۴ برس مدینہ تمام دنیا نے اسلام کا مرکز رہا۔ ہر

قسم کے احکام و فتاویٰ کا فیصلہ نہیں ہوتا تھا۔ تمام اکابر صحابہ میں تشریف فرما رہتے۔

فقیر ترین صحابہ جن کے فقہ و فتاویٰ و احکام اگر الگ

طبقات فقہائے صحابہ

الگ ترتیب دیے جائیں تو ایک ایک مستقل جلد

تیار ہو جائے، چھ شخص تھے، عمر بن الخطابؓ، علی بن ابی طالبؓ، عبداللہ بن مسعودؓ، ام المومنین عائشہؓ، زید بن ثابتؓ، عبداللہ بن عباسؓ، عبداللہ بن عمرؓ۔

ان کے بعد وہ اشخاص ہیں جن کے فتاویٰ و احکام و قضایا ایک ایک رسالہ

کے بقدر ہیں۔ اس جماعت میں تقریباً ۲۰ اشخاص ہیں۔ ابو بکر صدیقؓ، ام المومنین ام سلمہؓ

انس بن مالکؓ، ابوسعید خدریؓ، ابوسہریرہؓ، عثمان غنیؓ، عید اللہ بن عمرو بن العاصؓ، عبداللہ

ابوہاشمی اشجریؓ، سعد بن ابی وقاصؓ، سلمان فارسیؓ، جابر بن عبداللہؓ، معاذ بن جبلؓ، طلحہ

زبیر بن العوامؓ، عبدالرحمن بن عوفؓ، عمران بن حصینؓ، ابوبکرؓ، عبادہ بن صامتؓ، معاویہؓ

بن ابی سفیانؓ۔

تیسرا طبقہ ان صحابہ کا ہے جن کے مجموعی قضایا و فتاویٰ صرف ایک مختصر رسالہ

کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان میں عام صحابہ داخل ہیں۔

حضرت علیؓ نے ۴ برس اپنی خلافت کے کوفہ میں

بسر کیے ان کے ساتھ سلمان فارسیؓ بھی تھے اسی

صحابہ مدینہ و غیر مدینہ

۱۱ھ فتنہ کے بعد حضرت انسؓ اور ابن مسعودؓ بھی آخر عمر میں کوفہ چلے گئے حضرت عبداللہؓ

حضرت علیؓ کے عہد میں بصرہ کے والی ہوئے حضرت ابن زبیرؓ کی خلافت کے زمانہ میں

کوفہ و خلافت میں رہے۔ عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ اخیر زمانہ میں مصر میں رہتے تھے امیر

معاویہؓ تمام تر شام میں رہے ان کے علاوہ یہ تمام بزرگوار جن کے نام ہم نے اوپر پہلے

اور دوسرے طبقہ میں گنائے ہیں مدینہ الرسولؐ ہی میں اپنی تمام عمر بسر کرتے رہے۔

فقہائے تابعین مدینہ

صحابہ کے دور کے بعد تابعین کا طبقہ ہے تابعین

میں محدثین تو سینکڑوں ہیں جن میں سے اکثر کے نام

شہوخ مالک کی فہرست میں گذرے لیکن فقہاء میں مشہور ترین اشخاص خارج بن زید بن

ثابت سالم بن عبد اللہ بن عمر بن خطاب قاسم بن ابی بکر صدیق عروہ بن زبیر عبید اللہ

بن عقبہ ابوبکر بن حارث سلیمان بن یسار ابوسلمہ ابوبکر بن عبد الرحمن ابوبکر بن عمرو

خلیفہ عمر بن عبدالعزیز سعید بن المسیب ہیں۔ ان بزرگوں کا مدینہ میں بیک وقت اجتماع

تھا۔ ہر قسم کے قضیے احکام اور فتوے ان ہی بزرگوں کی مخصوص مجلس میں طے پاتے تھے

حضرت عمر بن عبدالعزیز جب مدینہ کے والی مقرر ہوئے تو انہوں نے اس مجلس کو اور باقاعدہ

کر دیا عروہ بن زبیر عبید اللہ بن عقبہ ابوبکر بن عبد الرحمن ابوبکر بن سلیمان سلیمان

بن یسار قاسم بن محمد سالم بن عبد اللہ کو بلا کر اپنی مجلس کے ارکان شوریٰ مقرر کیے

تمام احکام و مقدمات ان جوں کی بھٹ و مذاکرہ کے بعد طے ہوتے تھے اور وہ مدینہ

کی عدالت کا حکم فقہی تسلیم ہوتا تھا جس میں زیادہ مدد حضرت عمر کے قضایا و احکام

سے لی جاتی تھی کہ ان کے عہد حکومت میں وسعت فتوحات نے بہت سی نئی ضرورتیں

پیدا کر دی تھیں حضرت عمران کا فیصلہ فقہائے صحابہ کی مجلس میں اور ان کے نواسہ

عمر بن عبدالعزیز کی زیر صدارت تابعین کی مجلس میں مرتب ہو چکا تھا

امام مالک کے فقہ و فتاویٰ کی بنیاد اسی فقہ مدینہ پر ہے۔ شاہ ولی اللہ

فقہ مالک

صاحب نے موسیٰ کے مقدمہ میں لکھا ہے۔ امام مالک بن انس نے فقہ را

بر حدیث آنحضرت صلعم نہادہ است کہ منہ باشد یا مرسل ثقاہ بعد ازاں بر قضایائے عمرو

بن عبدالعزیز موطا کے طرز استدلال اور احادیث و آثار کا جس نے بغور و وقت نظر

مطالعہ کیا ہے وہ یقیناً اس کی تائید کرے گا کہ امام مالک کی فقہ و فتاویٰ کی یہی بنیاد اصول

لے فتح الغیت صفحہ ۱۳۹۹ بند ۱۵ اخبار الطحال ابوحنیفہ و نیوری صفحہ ۱۳۱۳

ہیں اور انہی اصول پر امام مالک فتاویٰ فقہ کا جواب دیتے تھے۔

امام مالک کے فضل و کمال کا تمام شیوخ مدینہ کو اعتراف تھا تاہم مالک نے اس قدر احتیاط کی کہ جب تک ستر علمائے عظام نے امام صاحب کی قابلیت و استحقاق کا فتویٰ نہ دیا، امام صاحب نے اس مرتبہ عالی پر قدم رکھنے کی ہمت نہ کی عادت مبارک ہمیشہ جاری رہی کہ جب کسی فتوے کا جواب ارشاد فرماتے تو پہلے ماشاء اللہ لاجول ولاقوة الا باللہ کہتے۔

حضرت مدینہ و حجاز بلکہ اطراف ملک سے سائلین کا اثر و حاکم رہتا تھا، موسم حج جبکہ تمام دنیا سے اسلام کو ایک عرصہ عینات میں جمع کر دیتا تھا اور تمام علماء دین، کوفہ، بصرہ، خراسان وغیرہ سے سمت سمت کر ایک ہر ایک میں جمع ہو جاتے تھے، تو حکومت کی طرف سے اعلان ہوتا تھا امام مالک اور ابن ابی ذئب کے سوا اور کوئی فتویٰ نہ دے

حکومت کے مقابلہ میں آزادی فتویٰ اطلاق کر دے
حکومت کی اس تقسیم و
مکرم کا نتیجہ شاید دوسریں
پر یہ ہوتا کہ وہ کم از کم مختلف فیہ مسائل میں اپنی رائے کے خلاف حکومت کے مشورہ کی تعمیل کرتے، لیکن امام صاحب اپنی حریت رائے اور اعلان حق میں اس کی پروا نہیں کرتے تھے۔ اگر کوئی شخص زبردستی مجبور کیا جائے کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے اور اس نے ذکر و نکر بجز و اکراہ دے دی تو امام ابو حنیفہ اور بعض دیگر ائمہ کے نزدیک طلاق واقع ہو جائے گی۔ لیکن امام مالک اور اکثر اصحاب حدیث اس کے قائل ہیں کہ طلاق واقع نہ ہوگی۔ روای مدینہ حضرت بن سیدان عباسی جو خلیفہ منصور کا چچا زاد بھائی بھی تھا، اس نے امام کو ملکہ دیا کہ وہ یہ فتویٰ نہ دیں، لیکن امام صاحب نے

علی الاعلان اپنی رائے کا اظہار کیا اور آخر اس کے لیے کڑیوں کی سزا تک گوارا کی۔

یہ اعلان اور حریت رائے تو حکومت کے مقابلہ میں ہے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ شدید موقع اعلان حق کا اپنے نفس کے مقابلہ میں ہے۔

مفتی کے لیے جس قدر پہلی قسم کی حریت کی حاجت ہے، اس سے زیادہ دوسری قسم کی حریت کی ضرورت ہے۔ لیکن امام صاحب جس طرح پہلی منزل میں مستقیم تھے۔ دوسری منزل میں بھی دراندہ نہ تھے۔ امام صاحب سے جب کوئی فتویٰ پوچھا جاتا اور اس وقت اس جزیئہ پر اطلاع نہ ہوتی، تو نہایت متانت و کشادہ پیشانی کے ساتھ فرماتے کہ لا ادری میں نہیں جانتا، امام کے شاگرد ابن وہب کہتے ہیں کہ اگر میں امام مالک کی لا ادری لکھا کرتا تو کتنی تختیاں بھر جاتیں۔

اکثر دور کے شہروں سے جو ممالک بعیدہ کے استفتاء سے احتراز

مستفتی آتے تھے۔ امام صاحب حتیٰ الوسع ان کو جواب دینے سے احتراز کرتے۔ ابن عبد اللہ کی روایت ہے کہ ایک شخص نہایت دور و دراز مسافت سے امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے ایک مسئلہ پوچھا، امام صاحب نے فرمایا کہ میں اس کو اچھی طرح نہیں جانتا۔ سائل نے کہا کہ میں چھ مہینے کی راہ طے کر کے صرف اس مسئلہ کی خاطر حاضر ہوا ہوں جن لوگوں نے مجھ کو بھیجا ہے۔ میں ان کو جاکر کیا جواب دوں گا۔ امام صاحب نے فرمایا کہ کہہ دینا کہ مالک نے کہا کہ میں نہیں جواب دے سکتا۔ اسی قسم کا ایک واقعہ ابو نعیم نے حلیہ میں بیان کیا ہے کہ ایک شخص نے فتویٰ پوچھا تو آپ نے جواب دیا کہ میں اچھی طرح نہیں بتا سکتا۔ اس نے کہا کہ میں اتنے دور و دراز راستہ سے اسی لیے آیا ہوں۔ امام

صاحب نے فرمایا کہ ”جب اپنے گھر پہنچو تو کہہ دینا کہ مالک کہتے ہیں کہ میں اچھی طرح نہیں بتا سکتا۔“

ایک اور واقعہ ابو نعیم نے امام کے شاگرد عبد الرحمن بن ہمدی کی زبانی نقل کیا ہے کہ ایک شخص چند روز تک ایک فتوے کے جواب کے لیے حاضر خدمت ہوا کیا، ایک دن اس نے عرض کیا کہ میں کل یہاں سے چلا جاؤں گا، جو کچھ جواب ہو ارشاد فرمائیے یہ سن کر آپ نے سر جھکا لیا، تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھا کر فرمایا کہ میں اسی مسئلہ کا جواب دیتا ہوں جس میں کچھ بہتری جانتا ہوں۔ تمہارے اس مسئلہ کو میں اچھی طرح نہیں جانتا امام صاحب کا یہ امتراز درحقیقت شدت تقویٰ اور ایک نہایت دقیق نکتہ پر مبنی تھا مفتی کی حالت یہ ہے کہ آج وہ ایک مسئلہ کی نسبت ایک رائے رکھتا ہے۔

دوسرے دن اس سے صحیح تر اسی کے خیال میں آتی ہے۔ ایسے موقع پر شہر اور اس کے قرب و جوار میں مفتی کو اپنی غلطی سے اطلاع دے سکتا ہے۔ لیکن اس زمانہ میں جب وسائل سفر و خبر آسان نہ تھے، ممالک بعید میں تصحیح و تغلیط کی اطلاع مشکل تھی امام صاحب کے ایک مصری دوست نے حیرت سے امام صاحب سے پوچھا کہ آپ ان بیچاروں کو جو کوسوں سے مصائب سفر و مصارف و راد برداشت کر کے آتے ہیں۔ کیوں واپس کر دیتے ہیں؟ امام صاحب نے جواب دیا کہ مصری شہر سے شامی شام سے عراقی عراق سے آتے ہیں۔ اور پوچھتے ہیں۔ شاید جو جواب میں نے آج دیا ہے اس کی بجائے کل مجھ کو کچھ اور جواب معلوم ہو، حضرت لیث مصری نے جب امام کا یہ قول سنا تو روپڑے کہ مالک لیث سے قوی تر ہے۔ اور لیث ان سے کم زور تر فتوؤں کے جواب میں اکثر یہ فرماتے تھے کہ قال رسول اللہ کذا الخ حضرت صلعم نے یہ فرمایا ہے۔ سائل نے کہا کہ آپ کی رائے کیا ہے؟ آپ نے جواب میں یہ آیت پڑھی: فَلْيَعْذِرِ الَّذِينَ يَخْلِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَفْ

لَيُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ جب کسی مسئلہ
قیاسی کو بیان فرماتے تو پہلے یہ آیت پڑھ دیتے اَنْ نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَنْ يَخُنْ
بِمُؤْتَقَدِّسٍ

مسائل و فتاویٰ کا جواب ہمیشہ وقت نظر اور

جواب میں کاوش و فکر

کاوش و فکر سے دیتے تھے۔ ابن ابی اویس

کہتے ہیں کہ ایک بار امام صاحب نے فرمایا کہ کبھی کبھی ایسا مسئلہ پیش آجاتا ہے کہ
حجاب و خور حرام ہو جاتا ہے۔ ابن ابی اویس نے کہا آپ کی بات تو لوگوں کو نقش
فی الحجر کی طرح تسلیم ہوتی ہے۔ پھر آپ یہ کیوں مشقت برداشت کرتے ہیں امام
کس نکتہ سنجی کے ساتھ جواب دیتے ہیں کہ ابن ابی اویس اس حال میں تو مجھ کو اور
بھی کاوش کرنی چاہیے۔

اگر کسی مسئلہ میں غلطی ہوتی اور کوئی اصلاح کر دیتا تو

الضائف پسندی

فرا تسلیم کر لیتے تھے، ایک شخص نے پوچھا کیا وضو میں

پاؤں کی انگلیوں میں تخیل کرنی چاہئے؟ امام نے فرمایا لیس ذالک علی الذی

ابن وہب امام کے شاگرد بیٹھے تھے، مجلس کے بعد انہوں نے کہا کہ تخیل کی حدیث

ایک میرے پاس ہے۔ امام نے سن کر کہا کہ حدیث حسن اور اس کے بعد پھر ہمیشہ

فتوئی اسی کے موافق دیا۔ امام مالک تقریباً ۶۰ برس متصل فقہ و فتاویٰ میں مصروف

لے ترمین الممالک عن ابی نعیم صفحہ ۱۶۷۔

لے مناقب مالک الزاوی صفحہ ۱۳۵ عن سعید بن سلیمان۔

لے الزاوی عن الرحمن بن عبد العزیز العمری صفحہ ۱۲۱۔

لے الزاوی عن ابن وہب صفحہ ۱۳۷۔

رہے امام کے تلامذہ نے امام کے مسائل فقہ و فتاویٰ کو مدون بھی کیا ہے سب سے پہلی کتاب اسد بن القدرت قاضی افریقیہ کی "اسدیہ" ہے اور سب سے ضخیم ابن قاسم المتونی ^{۱۹۱} کی "امدودتہ" ہے جو خود امام کی زندگی میں مدون ہو رہی تھی۔
 دوسرے مصر میں اب چھپ گئی ہے تیسری کتاب ابن وہب مصری المتونی ^{۱۹۲} کی کتاب المجامعات عن مالک ہے، ان کتابوں میں امام کے ہزاروں فتاویٰ مدون ہیں۔ ابن قاسم مصنف مدونہ کی نسبت مشہور ہے کہ ان کو امام کے ۴۰ ہزار مسائل زبانی یاد تھے۔

امام صاحب کے فضل و کمال کا اعتراف

دنیا میں ماہر فن کا اعتراف اگر نصیحت کا کوئی معیار ہے تو کہا جاسکتا ہے کہ اس معیار کی بنا پر امام مالک کو پایہ نہایت بلند ہے، امام مالک ارباب رائے میں داخل ہیں محدثین نے ارباب رائے کا کم اعتراف کیا ہے۔ لیکن امام مالک باوجود امتساب رائے محدثین میں وہی درجہ رکھتے ہیں۔ جو صاحب فن اپنے اتباع اور متقدمین میں رکھتا ہے یحییٰ بن معین جو حدیث و رجال کے نامہ میں کہتے ہیں مالک امیر المؤمنین فی الحدیث، مالک اقلیم حدیث کے بادشاہ ہیں۔ محدث کبیر سفیان بن عیینہ کہتے تھے، ہم لوگ مالک کے سامنے کیا چیز ہیں! ہم لوگ تو ان کے نقش قدم کی پیروی کرتے ہیں۔ اگر امام مالک نے کسی شیخ سے روایت کی ہے تو اس سے کرتے ہیں اور نہ چھوڑ دیتے ہیں۔ عبد الرحمن بن حمدی کا قول ہے کہ روئے زمین پر مالک سے بڑھ کر حدیث بنوی کا کوئی امانت دار نہیں۔ امام شافعی فرمایا کرتے تھے حدیث آئے تو مالک تار دیں۔ محدث ابن نہیک کا قول ہے کہ صحت حدیث میں، میں مالک پر کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا۔ امام احمد ابن حنبل سے ایک شخص نے پوچھا کہ اگر کسی کی حدیث وہ زبانی یاد کرنا چاہے تو کس کی کرے؟ جواب دیا کہ مالک بن انس کی! ابن ہدی جو نہایت مشہور محدث ہیں ان سے ایک شخص نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کہتے کہ مالک ابو حنیفہ سے زیادہ فقیہ ہیں۔ انہوں نے فرمایا میں نے تو یہ نہیں کہا لیکن یہ کہتا ہوں کہ مالک ابو حنیفہ کے استاد (حماد) سے بھی زیادہ فقیہ ہیں۔ ظاہر ہے یہ مبالغہ ہے ورنہ امر واقعہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ امام مالک اور دوسرے ائمہ سے زیادہ فقیہ تھے، یہی وجہ ہے کہ ان کے فقہ عالم اسلام کے بیشتر حصہ میں رائج ہے۔

سنیان بن عیینہ بایں ہمہ علم و فضل حلال و حرام اور حدیث معمول کا اطا امام مالک کے حلقہ میں ہمیشہ کرتے تھے اور وہاں سے اٹھ کر اپنے مستفیدین کے حلقہ میں بیٹھتے تھے۔ سنیان ثوری جو مجتہد مستقل ہیں وہ مناسک حج میں امام کی پیروی کرتے تھے ابن معین جو فقہ حدیث میں امام ہیں فرماتے ہیں کہ اصحاب زہری میں مالک سے بڑھ کر کوئی اثبت نہیں۔ ابن معین کا دوسرا قول ہے۔ کان مالک من حجج اللہ علی خلقہ۔ "یعنی" مالک خدا کی طرف سے خلق پر ایک حجت تھے یحییٰ بن سعید القطان جو امام حدیث میں فرماتے ہیں کہ مالک اس امت کے لئے رحمت تھے۔ ابن ابی حازم نے ناقد حدیث در آوردی سے پوچھا کہ اس خدائے کعبہ کی قسم مالک سے بڑا کوئی عالم تم نے دیکھا، جواب دیا کہ "خدا یا نہیں۔"

شغل حیات، شخصیت اور عظمت

اب ہم مجلس درس و افادہ سے اٹھ کر دربار شاہی میں آتے ہیں راماد صاحب
 ۹۳ھ میں پیدا ہوئے تھے، اور یہ وہ زمانہ تھا کہ ولید سریر آرائے خلافت دمشق تھا۔
 لیکن ۲۵ برس بعد ۱۱۸ھ میں جب امام تعلیم سے فارغ ہو کر شہرت عام حاصل کر
 رہے تھے، تو خلافت امویہ دمشق کا دم باز بسین تھا، یہ مشام بن عبد الملک کا عہد
 اخیر تھا۔ ۱۲۵ھ میں اس نے وفات پائی۔ اس کے بعد ۸ برس کی مدت میں ولید
 بن ولید ابراہیم بن ولید اور مروان بن محمد بن مروان چار بد قسمت بادشاہوں کے
 اوراقِ حکومت جلد جلد اُت گئے، تا آنکہ ۱۳۳ھ میں خلافت عباسیہ کے نام سے تاریخی
 کا نیا باب شروع ہوا۔

خلافت عباسیہ

خلافت عباسیہ کا پہلا تاجدار ابو العباس سفاح ہے اس
 کا زمانہ خلافت ساڑھے چار برس ہے جو صرف عہد جدید
 کے انتظام و تدبیر اور خانہ جنگیوں میں صرف ہو گیا، اس کی خلافت کے اخیر سال ۱۳۶ھ
 میں اس کا بھائی ابو جعفر منصور سالارِ حجاج بن کر حجاز گیا۔ اور آخر اسی سفر مبارک
 کی واپسی میں مرثدہ خلافت اس کے گوش گزار ہوا، لیکن حقیقت میں ۱۳۸ھ تک
 یعنی جب تک ابو مسلم خراسانی قتل نہ ہوا، وہ خلیفہ نہ تھا، ۱۳۹ھ میں بغداد تعمیر ہوا
 اور بغداد کے سنگ بنیاد کے ساتھ عباسیہ کی حکومت کی بنیاد بھی اس نے ایک مضبوط
 پیمانہ پر قائم کی، ان کاموں سے فراغت پا کر ۱۴۲ھ میں حج و زیارت کے لیے مکہ معظمہ

نور مدینہ منورہ آیا۔

خانوادہ خلافت عباسیہ جوابِ اوج کمال پر تھا۔ چند سال پہلے صرف شریف قریش کا ایک گھرانہ تھا اس لیے منصور طلب علم اساتذہ کی صحبت علمی مجلسوں کی نشست میں سی طرح برابر کا شریک تھا۔ جس طرح دیگر اشراف و سادات کے خاندانوں کے ہونا نہ چکے، منصور اس انقلاب سے پہلے مدینہ کی درسگاہ کا ایک طالب العلم اور امام مالک کے طبقہ کا ایک شریک صحبت تھا۔

خلافت کے بعد منصور کے لئے حج کا یہ پہلا موقع تھا۔ شہر کے شرفا اور علما اس کے استقبال کے لیے نکلے سفیان ثوری سلیمان خواص اور امام مالک بھی ملنے کے لیے آئے کہ کل تک تو علم حدیث کی مجلسوں میں ہمارے ساتھ یہ برابر کا شریک تھا دیکھیں اب وہ کس حال میں ہے۔ دو بار میں حجاز کے تمام علماء اور فقہا موجود تھے منصور نے امام صاحب کی طرف روئے خطاب کر کے کہا اے ابو عبد اللہ امام صاحب کی کنیت، میں اختلافات فقہی سے گھبرا گیا ہوں عراق میں تو کچھ نہیں ہے۔ شام میں صرف جہاد کا شوق ہے وہاں کوئی بڑا علم نہیں۔ جو کچھ ہے وہ حجاز میں ہے اور حجاز کے علماء کے سرخیل آپ

سے امام مالک اور خلیفہ منصور کے متعلق تاریخ و مناقب کی کتابوں میں بہت سے منثور و پرانہ اور متضاد الفاظ و عبارت کے واقعات مذکور ہیں جن میں باہم کوئی ترتیب تاریخ بھی نہیں۔ ہم ان کو یہاں بوجہ اجمال و تخفیف ذکر کرتے ہیں۔ اتنا معلوم ہے کہ یہ تمام واقعات موسم حج کے اجتماع میں پیش آتے تھے۔ کتب تاریخ سے منصور کے سفر حج کی تاریخیں ثابت ہیں۔ یہ ۱۳۸ھ میں قبل خلافت اس کا تو شمار نہیں خلافت کے بعد تین دفعہ اس نے سفر حج کیے ہیں۔ پہلا ۱۳۸ھ میں دوسرا ۱۴۰ھ میں اور تیسرا ۱۴۲ھ میں۔ اسی تیسرے سفر حج میں حج سے پیشتر ہذا الحج کو منصور نے انتقال کیا (اخبار الطوال) ابن حنیفہ وینوری المتوفی ۱۸۸ھ طبع مصر صفحہ نمبر ۳۵، ۳۶، ۳۷ غائبانہ تمام ان ہی مرقعوں کے ہیں۔

ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی اس تصنیف (موطا) کو خانہ کعبہ میں آویزاں کر دوں کہ لوگ اسی کی طرف رجوع کریں اور تمام اطراف مملکت میں اس کی نقلیں بھیجوں تاکہ اسی کے مطابق لوگ فتوے دیں۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اس نے ایک ایسی کتاب کی تالیف کی خواہش ظاہر کی۔ جو ابن عباسؓ اور ابن مسعودؓ و ابن عمرؓ کے اصول فقہ کے بین بین اور معتدل ہو۔ اس کے بعد امام صاحب نے موطا تالیف کی۔

بہر حال جاہ پسند علماء کے لیے یہ وہ طلائع موقع تھا۔ کہ جس سے زیادہ کوئی بیش قیمت ان کو کبھی نہیں مل سکتا تھا۔ لیکن امام صاحب کے لیے یہ بھی لغزش قدم کا باعث نہ ہوا۔ انہوں نے فرمایا کہ صحابہ تمام اطراف ملک میں پھیل گئے تھے۔ ان کے فتاوے اور احکام اپنے اپنے مقام میں وراثتہ ان کے فقہاء اور علماء تک پہنچے ہیں۔ اور ہر جگہ وہی مقبول ہیں۔ ایسی حالت میں ایک شخص کی رائے و عقل پر جو صحت و غلطی دونوں کر سکتا ہے تمام ملک کو مجبور کرنا مناسب نہیں۔ منصور نے کہا ”اگر آپ مجھ سے متفق ہوتے تو میں ہی کرتا۔“

ایک بار اس نے پوچھا کہ اے ابو عبد اللہ! تم سے بھی زیادہ کوئی عالم ہے؟ امام نے فرمایا ”ہاں“ پوچھا ”وہ کون ہے؟“ فرمایا ان کے نام یاد نہیں۔ منصور نے کہا ”میں ہنرمندی کے زمانہ میں طلب علم کر چکا ہوں۔ سب کو جانتا ہوں۔“

امام مالک کے فضل و کمال کا انکشاف منصور نے نہ صرف امام کے سامنے یہ بد پوچھے بھی کرتا تھا۔ سفیان ثوری اور سلیمان خواص ایک بار منصور سے ملنے گئے۔ منصور نے خیمہ کے اندر بلایا۔ سفیان ثوری نے کہا کہ یہ دش جیب تک اٹھایا نہ جائے میں نہیں آ سکتا۔ فرش اٹھ گیا تو آیت مِنْهَا خُفَّتْ كُمُومُهَا لَقَبْتُكُمْ وَفِيهَا لَقَبْتُكُمْ مِنْهَا نَخَرَجَكُمْ تَرَّةً اُخْرٰی“ اُسی خاک سے تم کو پیدا کیا اور اسی خاک سے تم کو اٹھا میں نے۔“

لے تذکرۃ الحفاظ امام ذہبی ج ۱ صفحہ ۱۸۹ کتاب الامام ابن قتیبہ ج ۲ صفحہ ۲۷۱۔ مناقب مالک

ملزواوی صفحہ ۲۲ باختلاف عبارت لے مناقب ملزواوی ج ۲۔ عن ابی حاتم۔

پڑھتے ہوئے زمین پر بیٹھ گئے، منصور آبدیدہ ہو گیا سفیان ثوری دیر تک بالفاظ سخت نصیحت کرتے رہے، پھر اٹھ کر چلے آئے، ابو عبیدہ جو دربار کا ایک عمدہ دار تھا اس نے کہا: "امیر المؤمنین ایسے زبان دراز شخص کے قتل کا حکم کیوں نہیں دیتے؟" منصور نے کہا: "خاموش! سفیان ثوری اور مالک بن انس کے سوا کوئی نہیں جس کا ادب کیا جائے۔" شاید یہ واقعہ تاریخی ہے کہ معلوم ہو کہ حضرت علی کے بعد ہاشمیوں کے مقابلہ میں جب بنو امیہ نے نمایاں کامیابی حاصل کر لی، تو بنو ہاشم نے جن میں بنو عباس بنو فاطمہ و امام علی بن ابی طالب تھے، سب مل کر ایک خلافت ہاشمیہ کے قیام کی محنت کو کوششوں میں مشغول ہو گئے۔ اولاً کوششوں کا مرکز امامت خاندان فاطمی و علوی تھا، امام حسین کے بعد محمد بن صفیہ حضرت علی کے بغیر فاطمی صاحبزادے امام ہوئے ان کے بعد ابو بشار عبد اللہ علوی، ابو بشار کا حمیمہ واقع شام میں انتقال ہو گیا۔ وہاں محمد بن علی بن عبد اللہ بن عباس کے علاوہ کوئی ہاشمی موجود نہ تھا۔

اس لیے ابو بشار نے اپنی جانشینی کی وصیت محمد عباس کے حق میں کی یہ پہلا دان ہے کہ خدنت کا ادعا خاندان علوی سے منتقل ہو کر خاندان عباسی میں آتا ہے۔

محمد بن علی عباسی نے ۳۲ھ میں وفات پائی اور ان کی جگہ ان کے بیٹے ابراہیم بن محمد عباسی امام تسلیم ہوئے، ابراہیم مروان اموی کے ہاتھ گرفتار ہو کر مر گئے یا مارے گئے، شیعہ عباسیوں نے اس غم میں سیاہ کپڑے پہنے اور اس وقت سے سیاہ رنگ عباسیوں کا نشان ہو گیا، ابراہیم کے بعد ابو عباس سفاح بنو ہاشم کا سرخیل ہوا، آخر ۳۲ھ میں اس کو کوششوں نے کامیاب کیا، سفاح نے کامیابی کے بعد حق خدنت بنو ہاشم میں سے صرف بنو عباس کے ساتھ مخصوص کر دیا۔

ایک طرف تو نئے تہذیبی امور کے استیصال میں ان کی قبروں کی ہڈیاں تک اکھاڑ رہے تھے اور اموی و مروانی چن چن کر جہاں ملتے تھے مارے جا رہے تھے خراسان

کی وحشی سپاہِ صوبوں کی تغیر اور بغاوتوں کے فرو کرنے میں جاوید سچا ہر قسم کے امور کا تمام ملک میں ارتکاب کر رہی تھی اور دوسری طرف تخصیصِ خلافت سے نا علموں اور علویوں میں ناراضی پیدا ہوئی نتیجہ یہ ہوا کہ ملک کو قسمت کے ان ہاتھوں سے جس امن و صلح و انصاف کی توقع تھی پوری نہ ہوئی تاہم سفاح ملک عملاً کوئی ناراضی ظاہر نہ دینی لیکن منصور نے احتیاطاً سوڈان کی بنا پر ناظمی و علوی سادات کی بیخ کنی شروع کر دی آخر تک تنگ آکر انہی سادات میں سے ۱۳۵۰ میں نفس زکیہ نے مدینہ میں علمِ بغاوت بلند کیا اکثر لوگوں نے ان کا ساتھ دیا لیکن تقدیر ساتھ نہ تھی برٹمی بہادری سے میدانِ جنگ میں لڑ کر مارے گئے ان کے بیٹے ابراہیم اس سرد سامان سے نکلے کہ منصور بدو اس ہو گیا۔ چند مہینوں کے بعد ابراہیم کی شہادت پر جنگ کا خاتمہ ہو گیا منصور نے اپنے علم زاد بھائی جعفر کو مدینہ کا والی مقرر کیا۔

امام مالک منصور کی ملاظمتوں کے وجود ان تمام کوششوں میں حق کے ساتھ تھے امام صاحب نے فتویٰ دیا کہ خلافت نفس زکیہ کا حق ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ ہم منصور کی بیعت پر حلف اٹھا چکے ہیں۔ امام صاحب نے فرمایا منصور نے جبراً بیعت لی ہے اور جو کام جبراً کرایا جائے شرع میں اس کا اعتبار نہیں حدیث ہے کہ اگر جبراً کسی سے طلاق دلائی جائے تو واقع نہ ہوگی۔

جعفر نے مدینہ پہنچ کر نئے سرے سے لوگوں سے بیعت لی امام مالک کو کہلا بھیجا کہ آند و طلاق جبری (مکرہ) کے عدم اعتبار کا فتوے نہ دیں کہ لوگوں کو بیعت جبری کی بے اعتباری و عدم صحت کے لیے سند ہاتھ آئے امام سے ترک حق کی توقع کس قدر سچا خواہش تھی۔ امام صاحب بدستور معاملہ جبری کے عدم صحت کا فتویٰ دیتے رہے سلیمان نے غضبناک ہو کر حکم دیا کہ ان کو نو شتر کوڑے مارے جائیں امام

دارالہجرت کے محکمہ امارت میں کھنگاروں کی طرح لایا گیا کہ چرٹے انار سے گئے اور شہزادہ امامت پر دستِ ظلم نے ستر کوڑے پور سے کیے۔ تمام پیٹھ خون آلود ہو گئی۔ دو ہفتہ منڈھے سے اتر گئے اس پر بھی تسلی نہ ہوئی تو حکم دیا کہ اونٹ پر بٹھا کر شہر میں ان کی تشہیر کی جائے۔ امام صاحب بایں دل زار بازوؤں اور گلیوں سے گزر رہے تھے اور زبانِ صداقت نشانِ باورِ بلند کہہ رہی تھی "جو مجھ کو جہاننا ہے وہ جہاننا ہے جو نہیں جہاننا ہے وہ جہان سے کہیں مالک بن انس مولِ فتویٰ دیتا ہوں کہ طلاق جبری درست نہیں ہے۔" اس کے بعد اسی طرح خون آلود کپڑوں کے ساتھ مسجد نبوی میں تشہیف لانے پر پشتِ مبارک سے خونِ صاف کیا اور دو رکعت نماز پڑھی اور لوگوں سے فرمایا کہ سعید بن مسیب کو رستہ مارے لئے تھے تو انہوں نے بھی مسجد میں آکر نماز پڑھی تھی۔ یہ بخیر و نجات کے لیے تھی لیکن اس نے امام کی عزت و وقار کے پایہ کو اور بلند کر دیا یہ واقعہ شہ کاتب ہے۔

بقول ابن قتیبہ المتوفی سنہ ۲۷۰ کتاب الاماۃ
منصور کی لاعلمی اور مذمت | کہ مصنف ہے جعفر والی مدینہ کی یہ حرکت منصور کو پسند نہ آئی اور فوراً اس کو معزول کر کے بذلت مامور گدھے پر سوار کر کے بغداد طلب کیا اور وہاں تک کہ مغدرت کا خط لکھا۔

دو سے سالِ شامہ میں جبکہ تمام حجاز و عراق میں سکون موجھا تو حج کے ارادہ سے منصور حجاز آیا۔ امام مالک ملنے کو آئے اور بعض روایتوں میں ہے کہ حج سے پہلے خود امام کو بغداد بیاہ گئے تو نہایت تعظیم سے ملا اور بوٹوں کہا کہ "نہ میں نے تعزیر کی اجازت دی ورنہ تجھے اس کا علم ہوا۔" امام صاحب نے فرمایا کہ "ہاں آپ کو اطلاع نہ ہوگی اس

تہ جنت بن سعد ترمذی مالک منتخب مالک للزودی۔ تہ ترمذی امام مالک نقد عن النخیب رویۃ عن بنی رجب صفحہ ۱۰۱ تہ کتاب لسمعی ترجمہ صحیح۔

تمہید کے بعد منصور نے سلسلہ تقریر اس طرح شروع کیا۔

اے ابو عبد اللہ! جب تک آپ زندہ ہیں، آپ اہل حرین کے ملجا و ماویٰ میں جن مصائب کا

منصور کی تقریر

ان کو نشانہ بننا چاہیے۔ صرف آپ کی ذات سے وہ ان سے محفوظ ہیں مجھ کو جہاں تک علم ہے۔ ان دونوں مقامات کے باشندے نہایت فتنہ جو ہیں۔ اور پھر ان میں اتنی طاقت بھی نہیں کہ استقلال سے مقابلہ کر سکیں، میں نے دشمن خدا (جعفر) کی نسبت حکم دیا ہے کہ وہ مدینہ سے بغداد گدھے پر سوار ہو کر جائے اور اس کو ذلت و اذیت پہنچائی جائے

امام صاحب نے فرمایا "اس انتقام کی حاجت نہیں۔ امیر المومنین اور پیغمبر خدا صلعم کی قربت کی خاطر میں اس کو معاف کرتا ہوں" منصور نے خلعت پیش کیا "قاعدہ تھا کہ خلعت کے کپڑے درباری کے کندھے پر رکھ دیے جاتے تھے" حاجب نے یہی عام طریقہ امام صاحب کے ساتھ کرتا چاہا۔ امام صاحب پیچھے ہٹ گئے، منصور نے حاجب کو ڈانٹا کہ اس خلعت کو ابو عبد اللہ کے فروغ گاہ میں پہنچا دو۔

اس سوال و جواب اور تعظیم کے

الفاظ کو چھوڑ کر منصور کے الفاظ

منصور کی زبان سے تقریر کا سبب

دوبارہ پڑھو۔ نظر آئے گا کہ امام مالک کی تقریر کن اسباب کا نتیجہ ہے۔ اہل حرین بغاوت پسند ہیں اور آپ حرین کے مقتدی اور امام ہیں۔ اس لیے بغیر آپ کے اشارہ کے یہ باتیں نہیں ہوئیں۔ اور منصور کی ستم خیزی دیکھو کہ باوجود اس علم کے کہ امام سادات کے طرفدار ہیں، مدینہ میں جو سادات جرم بغاوت میں قید تھے۔ ان کے پاس اپنی طرف سے خود امام مالک کو سفیر بنا کر بھیجا۔

منصور کو ایک بار معلوم ہوا کہ علما کو میری حکومت سے ناراضی ہے اس نے خلاف وقت شب کو ابن ابی ذئب و ابن سمعان فقہائے حجاز اور امام مالک کو طلب کیا۔ امام صاحب واقعہ سمجھ گئے زندگی سے ناامید ہو کر نسل فرما کر کفن کے کپڑے پہن کر درجنوں مردوں کو رکایا جاتا ہے۔ صبح کو دربار آئے منصور نے کہا اے کردہ فقہاء مجھ کو ایک خبر معلوم ہوئی ہے جس سے انوس ہے مالا کہ تمہارا فرض تھا کہ سب سے پہلے تم میری اطاعت کرتے اور مجھ کو نیکمنے سے باز رہتے۔ اگر تجھ میں کچھ عیب ہوتا تو تم مجھ کو نصیحت کرتے۔

امام صاحب نے فرمایا کہ اے امیر المومنین خدائے پاک ارشاد فرماتا ہے 'يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَسَقٌ بَيْنَهُ وَتَبَيَّنَ أَنْ لَتُصِيبُ أَفْوَاجًا بِجَهَنَّمَ' فَنَصْبُوا إِلَيْهِ مَا نَعْلَمُ فَنَذِمْنَاهُ۔

سناؤ! اگر کوئی فاسق تم کو کچھ خبر دے تو اس کی تحقیق کرو! ایسا نہ ہو کہ نادانستگی میں بے نابوں کو ستاؤ، پھر اپنے کیے پر تم کو ندامت ہو۔

منصور نے کہا، اچھا بناؤ کہ میں تمہارے نزدیک کیسا ہوں۔ امام نے سر ہلایا

منصور کی نسبت اطہار رائے سے انکار

نہ مجھے اس کے جواب دینے سے معاف کرو منصور نے ابن سمعان کی طرف رخ کیا کہ تم بتاؤ میں کیسا ہوں؟ ابن سمعان بولے امیر المومنین! آپ سب سے بہتر ہیں جج کرتے ہیں، بہادری کرتے ہیں، مظلوموں کی امداد کرتے ہیں، اسلام کی پشت پناہ ہیں۔ عادل ہیں۔ اب منصور نے ابن ابی ذئب سے پوچھا کہ ابن ابی ذئب! تم مجھ کو کیسا سمجھتے ہو؟ ابن ابی ذئب نے دھیری سے کہا۔ تم بدترین خنوق ہو۔ مسلمانوں کی تمام دولت اپنی شان و شوکت میں صرف کرتے ہو۔ غریبوں کو ہلاک اور امیروں کو پریشان کر ڈالو۔ بتاؤ! کل تم خدا کے سامنے کی جواب دو گے۔ منصور نے کہا۔ تم دیکھتے ہو کہ تمہارے سامنے یہ کیا چیز ہے؟ ابن ابی ذئب نے کہا ہاں ننگی تلواریں دیکھتا ہوں۔ لیکن آج کی موت کل کی موت

سے بہتر ہے۔

فقہ دینی و دیر کے بعد ابن سمعان اور ابن ابی ذؤب اٹھ کر چلے گئے۔ یمن امام شریف فرما رہے منصور نے کہا مجھے آپ کے کپڑوں سے خطوط کی برآتی ہے۔ امام صاحب نے فرمایا اس بے وقت طلب سے میں اپنی زندگی سے مایوس ہو کر آیا تھا منصور نے کہا سبحان اللہ ابو عبد اللہ کیا میں خود اپنے ہاتھ سے اسلام کا ستون گراؤں گا۔

اسی سفر حج سے پہلے ۶ ذالحجہ ۳۸۸ھ میں منصور نے انتقال کیا اور

محمد المہدی

محمد المہدی اُس کا جانشین ہوا۔ دو سال کے بعد ۳۹۰ھ میں ہمدی مع شہزادگانِ خلافت موسیٰ ہارون حج کے ارادہ سے عازم حجاز ہوا حج سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ آیا۔ شہر کے قریب پہنچا تو مشرفاء و علمائے شہر نے استقبال کیا۔ جن میں امام مالک بھی داخل تھے۔ ہمدی نے امام کو دیکھا تو ادھر توجہ کی اور سلام کر کے سینہ سے لگایا۔ اس سال حجاز میں سخت قحط تھا امام نے فرمایا امیر المومنین اس وقت آپ جس شہر میں جا رہے ہیں وہاں مہاجرین و انصار کی اولاد آباد ہے۔ وہ روضہ نبوی کے ہمسایہ ہیں۔ ہمدی امام کا مقصود سمجھ گیا اور ۲۵ لاکھ درم امام کے پاس بھیج دیئے کہ تقسیم کر دیجیے۔ امام صاحب نے رقم اپنے معتمد تلامذہ کے حوالہ کی کہ حسب حاجت لوگوں میں تقسیم کر دیں۔ تین ہزار دینار اپنے حاجب اعظم ربیع کے ساتھ امام کی خدمت میں بھیجے اور خواہش ظاہر کی کہ آپ بغداد میرے ساتھ چلیں امام صاحب نے قاصد سے کہا تمہیں اب تک سربستہ اسی طرح پڑی ہیں۔ جی چاہے لے جاؤ لیکن مالک مدینہ نہیں چھوڑ سکتا۔ کہ آنحضرت صلعم نے فرمایا ہے۔ امدینۃ خیر لہم۔ لوکا فو یفعلون۔

ہمدی نے سواری بھیجی کہ اس پر سوار ہو کر بارگاہِ خلافت میں آئیں سواری واپس کر دی کہ میں مدینہ میں سوار ہو کر نہیں نکلتا کہ انہی گلیوں میں حضرت سرور کائنات صلعم

پہرتے تھے یہ پیادہ آسے بھیڑتے۔ اس لیے بعض مشاہیر علمائے مدینہ سے 'یک لگا کر بیٹھے' ہمدی نے کہا سبحان اللہ! اگر میں یہ خدمت ان سے لینا چاہتا تو شاید ان میں سے کوئی قبول نہ کرتا۔ مغیرہ نے کہا: امیر المومنین! مالک جس سے نیک لگا کر بیٹھیں وہ اس کے لیے شرف ہے۔"

ہمدی نے کہا ایک ایسی کتاب تالیف فرمائیے کہ تمام مسلمانوں کو میں اس کے مثل پر مجبور کروں! امام مالک نے افریقہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس حصہ کی تکلیف سے تو میں نے تم کو بچا لیا۔ شام میں ایک شخص امام اوزاعی موجود ہے۔ اور اہل عراق تو اہل عراق ہیں۔

قرأت سے انکار

ہمدی نے اسی سفر میں موطا کی سماعت حاصل کی۔ بلکہ بعض روایتوں میں ہے کہ ہمدی ہی کے لیے امام نے موطا لکھی۔ گو یہ صحیح نہیں، ہمدی نے موسیٰ و بارون اپنے دونوں بیٹوں کو حکم دیا کہ امام سے موطا سنیں شہزادوں نے امام کو بلا بھیجا۔ امام صاحب نے فرمایا: علم بیش قیمت شے ہے، اس کے پاس خود شائقین آتے ہیں۔ ہمدی کی اجازت سے دونوں شہزادے خود مجلس درس میں حاضر ہوئے، شہزادوں کے اتالیق تے کہا: پڑھ کر سنائیے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ ہمارے علماء کا دستور یہ ہے کہ طلبہ پڑھیں، شیوخ سنیں، ہمدی کو خبر دی گئی اس نے کہا کہ ان علماء کی اقتدا کرو۔ اور تم خود پڑھو چنانچہ شہزادوں نے خود پڑھا اور امام نے سماعت کی تھی۔

الہادی

ہمدی نے ۲۹۵ھ میں وفات پائی اور اس کی جگہ موسیٰ لقب بہ ہادی جانشین ہو۔ موسیٰ کی خلافت کا زمانہ ایک برس ہے۔ زمانہ شہزادگی کے

لہ زادوی عن ابی مصعب صفحہ ۲۸ ات زودری عن ابیہیم بن حماد الزہری صفحہ ۱۲۷۔

تہ تزمین لہمالک عن نفا ل مالک ابن نمر صفحہ ۱۴۵۔

سو ابھر امام سے اس کو شرف اندوزی کا موقع نہ ملا۔

ہادی کے بعد شیعہ میں منہ آل عباس پر وہ فرماں روا جلوہ
نما ہوا جس کی نسبت شاعر کہتا ہے۔

ہارون الرشید

فمن يطلب لقاءك أو يردك
اسے ہارون جو تیری ملاقات کا طالب ہو
تو اس کو حرمین میں تولے گا یا دشمنوں کی سرحد پر
ففي أرض العدو على طمر
و فی الارض السبویة نور کور
اے ہارون جو تیری ملاقات کا طالب ہو
اور ارض حرم میں محل پر

اس وقت امام مالک کی تصنیفات تمام ملک میں پھیل چکی تھیں خلافت کے پہلے ہی
سال حج زیارت کے لیے مکہ منظر اور مدینہ منورہ آیا۔ لوگ پیادہ استقبال و تہنیت کے لیے
نکلے امام صاحب بھی محل میں سوار ہو کر آئے۔ ہارون الرشید نے امام کو دیکھ کر نہایت غمشی
ظاہر کی اور کہا کہ ”آپ کی تصنیفات پہنچیں۔ خاندان کے نوجوانوں کو ان کے مطالعہ کی تاکید
کی ہے۔ لیکن اس کا کیا سبب ہے۔ کہ ہم نے ان میں ابن عباسؓ اور علی ابن ابی طالبؓ کی روایتیں
نہیں پائیں؟“ امام نے فرمایا کہ ”اے امیر المومنین یہ دونوں بزرگوار ہمارے شہر میں نہ تھے۔“
۱۹۸ھ میں ہارون رشید امین اور ماموں دونوں شہزادوں کو لے کر حج کے لیے آیا۔

ہارون رشید نے امام کو موطا کو املا کے

ہارون و امین و مامون مجلس درس میں

یہ خود سر پر وہ خلافت میں طلب کیا۔
امام صاحب نے بہ سزور انکار کیا اور خود موطا کے بغیر تشریف لائے رشید نے شکایت کی
امام صاحب نے فرمایا ”ہارون رشید! علم تیرے گھر سے نکلا ہے۔ خواہ اس کو ذلیل کر خواہ
عزت دے۔“ ہارون رشید متاثر ہوا۔ محمد الامین اور عبدالمامون دونوں شہزادوں کو لے کر
مجلس درس میں حاضر ہوا۔ وہاں طلبہ کا عام ہجوم تھا۔ ہارون رشید نے کہا ”اس بھیر کو ایک
کمرہ دیکھیے“ امام نے فرمایا ”مثنوی فائدہ کے لیے عام افادہ کا خون نہیں کیا جاسکتا۔ ہارون رشید

مند پر بیٹھ گیا۔ امام نے فرمایا امیر المؤمنین تواضع پسندیدہ ہے۔ ہارون نیچے اتر گیا۔
 دوسری منزل قرأت و سماعت کی تھی ہارون نے کہا: آپ قرأت کیجئے امام نے فرمایا خلاف
 عادت ہے یہ کہہ کر معن بن عیسے کو اشارہ کیا جو ایک مستعد طالب العلم تھے اور آگے چل کر بڑے بڑے
 محدثین کے استاد ہوئے۔ انہوں نے قرأت شروع کی۔ ہارون نے مع شہزادوں کے سماعت
 کی۔

مجلس حدیث

اس سفر میں شام و عراق و حجاز کے کل علماء ساتھ تھے قاضی ابویوسف
 بھی اس مجمع میں شریک تھے ہارون الرشید نے ان تمام علماء کی ایک
 مجلس علمی منعقد کی۔ امام صاحب مند تدریس پر رونق افروز ہوئے موطا کا اظہار شروع ہوا
 ہر مسئلہ کے اختتام پر فقہاء و محدثین سکوت کی زبان سے صحت کا اعتراف کرتے جلتے تھے۔
 فقہی معلومات کا ایک دریا تھا جو زبان امامت سے اُمّنا اُمّنا کر سوا حل قلوب میں موجیں
 لے رہا تھا۔

جب مجلس ختم ہو گئی، اور امام صاحب واپس تشریف لے گئے تو ہارون رشید نے
 حاضرین مجلس کو خطاب کیا۔

”اے فقہائے عراق و حجاز! کیا تم کو ان مسائل میں کچھ کلام ہے جو مالک بن انس
 نے اس وقت تم کو سنائے ہیں؟“ فقہائے متفقہ جواب دیا کہ ”نہیں ہیں ایک مسئلہ کے
 سوا اور کسی میں کلام نہیں ہے۔“ ہارون رشید نے کہا کہ عجب نہیں کہ امام مالک کے اس
 مسئلہ کا ماخذ قرآن ہو۔ بہر حال ہارون الرشید نے امام صاحب کو بلا بھیجا۔ امام صاحب
 تشریف لائے تو ہارون رشید نے کہا ”اے ابو عبد اللہ! موطا کے ایک مسئلہ سے ان کو
 اختلاف ہے آپ اپنے اس مسئلہ کی صحت کی دلیل ان کو بتائیے“ ہارون رشید کو امام صاحب
 کے ساتھ جو غلو و اعتقاد تھا اس کو اس سے اندازہ کرو کہ تمام فقہاء کے مقابلہ میں کہتا
 ہے۔ ”وہیں بھی اس مسئلہ میں آپ کے ساتھ ہیں۔“ امام صاحب نے قرآن و حدیث

سے اس کے دلائل پیش کیے اور سب نے تسلیم کر لیا۔

اس کے بعد امام صاحب نے ہارون کی طرف خطاب کیا: "اے امیر المومنین جس طرح آپ نے یہاں اس وقت مجھے یاد کیا۔ آپ کے والد نے بھی اسی طرح اور میں نے مجھے یاد کیا تھا۔ اور میں نے ان کو حدیث سنائی تھیں۔" بعد ازاں امام صاحب نے مدینہ کے فقراء اور ستم رسیدوں کی طرف توجہ دلائی، ہارون رشید نے زکریا سے فقرائے مدینہ کی امداد کی۔

مسجد نبوی میں ایک منبر تھا جس پر بیٹھ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے۔ اس منبر پر صرف تین زینے تھے۔ امیر معاویہ نے اس میں چند زینوں کا اور اضافہ کر دیا تھا۔ ہارون رشید نے چاہا کہ زائد زینے نکال کر پھر منبر نبوی اپنی اصلی حالت پر کر دیا جائے۔ امام صاحب سے مشورہ کیا گیا۔ امام صاحب نے فرمایا کہ ایسا نہ کیجیے کہ اس منبر کی کدڑی کم نہ اور کمزور ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تختوں کے ادھر ادھر کرنے میں ٹوٹ جائے۔ اور اصل سبب یہ ہے کہ وفات نبوی کے وقت مدینہ رسالت کی یادگاروں سے معمور تھا۔ بستر پیالہ۔ عصا۔ موئے مبارک۔ نعلین بہت سی چیزیں مدینہ میں تھیں۔ لیکن آج مدینہ نے ایک ایک کر کے سب کو کھو دیا۔ تاراج شدہ سرمایہ سے صرف ایک ہی منبر رہ گیا۔ جو بھاری ہونے کے سبب سے مسجد نبوی سے کبھی نکلتا نہیں، اگر اس میں کہیں تین زینے کر دیے جائیں گے۔ تو مجھ کو خوف ہے کہ مسجد نبوی کے بدلے بارگاہ خلافت نہ اس سے مزین ہو۔ ہارون رشید بھی اس نکتہ کو سمجھ گیا۔ اور اپنے خیال سے باز آیا۔

ابونعیم نے حلیہ میں خود امام مالک سے روایت کی ہے کہ ہارون رشید نے چاہا کہ منوط کو خانہ لعین میں آویزاں کیا جائے اور تمام مسلمانوں کو فقہی احکام میں اس کی پیروی پر مجبور کیا جائے یہ وہ موقع تھا کہ عزت طلب اشخاص کے لیے اس سے زیادہ طلائی

موقع پاتہ نہیں آسکتا لیکن امام نے جواب دیا ”ایسا نہ کرو۔ خود صحابہ فروع میں مختلف ہیں۔ اور وہ ممالک میں پھیل چکے ہیں۔ اور ان میں ہر شخص راہ صواب پر ہے۔“

امام صاحب نے ہارون رشید کی خلافت میں وفات پائی
ہارون کے نام خط | امین و مامون شہزادگی کے عہد میں امام صاحب سے مستفید ہو چکے تھے۔ ہارون رشید کے نام امام کا ایک رسالہ بھی ہے۔ جس میں امام نے ہارون کو نصائح کیے ہیں اور آداب و سنن کی تعلیم دی ہے۔ رسالہ مصر میں ۱۲۸۲ھ میں چھپ گیا ہے۔

سفر آخرت

امام صاحب کی عمر شریف اب ۸۱ برس کو پہنچ چکی تھی۔ نہایت ضعیف اور ناتواں ہو گئے تھے، مسجد نبوی میں آنا۔ نماز جماعت میں شریک ہونا اور ادھر ادھر غم و شادی کی تقریبوں میں آنا جانا تو پہلے سے ترک ہو گیا تھا۔ لوگ اعتراضات کرتے تھے تو فرماتے تھے کہ ہر شخص اپنا عذر نہیں بیان کر سکتا۔ "معن بن عیسیٰ المتوفی ۱۹۸ھ جو امام کے عزیز ترین شاگرد تھے۔ اور جو صحاح کے رواۃ میں داخل ہیں۔ وہ اس وقت امام کے خادم تھے۔ امام صاحب انہی کا سہارا پکڑ کر چلتے تھے لیکن اس ضعف و ناتوانی کے عالم میں بھی درس و افتاء کی خدمت جاری تھی، یحییٰ بن یحییٰ اندلسی، مصمودی امام اندلس جب دوسری بار مصر سے لوٹ کر مدینہ آئے۔ سند لینے کے لیے آئے تھے تو امام صاحب بستر مرض الموت پر تھے۔

اتوار کے روز بیمار پڑے اور تقریباً تین ہفتہ تک بیمار رہے۔ مرض کی شدت میں کوئی تخفیف نہ ہوئی۔ لوگوں کو یقین ہو گیا۔ کہ اب وقت آخر ہے۔ مدینہ کے تمام علماء و امرا آخری دیدار کے لیے جمع ہو گئے۔ یحییٰ اندلسی کا بیان ہے کہ مجھے تو اپنی محرومی کا رونا ہی تھا۔ وہ لوگ بھی جو مدتوں امام کی ملازمت کا شرف حاصل کر چکے تھے۔ وہ بھی روتے تھے تلامذہ کے علاوہ حدیث و فقہ کے ۱۶۰ علماء مودب باچشم گریاں اس پاس بیٹھے تھے۔

جسم کی حرارت آہستہ آہستہ سرد ہو رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو جاری تھے قبضی جو امام کے انحصر تلامذہ میں تھے۔ وہ اسی وقت حاضر ہوئے اور گریہ کا سبب دریافت کیا۔ فرمایا کہ قبضی میں نہ روؤں تو کون روئے۔ اے کاش! مجھ کو میرے ہر قیاسی فتوے کے بدلہ ایک کوڑا مارا جاتا اور میں فتویٰ نہ دیتا۔ گریہ جاری تھا۔ لب متحرک تھے کہ مرغِ روح قفسِ منصری

سے پرواز کر گیا۔ اب بھی اسی طرح ارد گرد طلبہ و علماء کا ہجوم تھا۔ لیکن صدر نشین بزم
اب حیات جاوید کے بستر پر آرام کر رہا تھا۔

امام صاحب بر دایات صحیحہ ۹۳۳ھ میں پیدا ہوئے اور اربع الاول ۱۰۶۹ھ کو انتقال
فرمایا ۸۷ برس کی عمر شریف پائی۔ ۱۱۰۰ھ میں مندر دس پر قدم رکھا تھا۔ ۶۲ برس تک علم
دین کی خدمت میں مصروف رہے۔

جنازہ میں ایک خلعت کا ہجوم تھا۔ والی مدینہ عبداللہ بن محمد ہاشمی خود پیادہ پاشتریک
تھا اور نقش اٹھانے والوں میں خود بھی داخل تھا۔ جنت البقیع مدینہ میں ایک مشہور مقام
ہے۔ یہاں صرف وہ لوگ بستے ہیں جو حیات اولیٰ کے منازل طے کر چکے ہیں۔ اسلام کے
ارکان عظام ام المومنین عائشہ حضرت عثمانؓ، امام حسنؓ، حضرت فاطمہؓ حضرت حفصہؓ اور دیگر
اعلام اسلام اسی خاک میں مدفون ہیں، امام مدینہ کا جسد مبارک بھی اسی خاک کو سپرد ہوا۔
عمر بن سعد انصاریؓ نے اس وقت یہ شعر کسی کو خواب میں پڑھتے سنا۔

لقد اصبح الاسلام زعزعا رکنہ عند اذی الہادی لدی ملحد التبر
اسلام کے ستون ہل گئے جس صبح کو رہنما قبر میں آسودہ ہوا

م الہدی ما زال للعلمه ماسنا علیہ سلام اللہ فی انحو الدھر

وہ ہدایت کا پیشوا اور علم کا ہمیشہ محافظ رہا۔ اس پر تاقیامت خدا کا سلام ہو۔

دور و راز شہروں اور ملکوں کے علماء کو جب امام کی وفات کی خبر پہنچی تو ہر جگہ ان کا
ماتم کیا گیا۔ کوفہ میں سفیان بن عیینہ کو جب معلوم ہوا تو ان پر سکوت طاری ہو گیا اور
جب بولے تو یہ بولے کہ ماستول علی وحبلا لارض مشکھ روئے زمین پر مالک

سے ان بیانات سے لیے دیکھو ابن خلیکان ترجمہ مالک بن انس، ترمذی، امام مالک رحمہ اللہ
المحدثین شاہ عبدالعزیز دہلوی۔

نے اپنی مثال نہیں چھوڑی، حماد بن زید نے کہا -

رحمة الله كان من الدين بمكان

خدا ان پر رحم کرے نہ جب میں ان کا بڑا رتبہ تھا۔

امام کا غم ۳۲۲ سال کے بعد بھی پاک دلوں سے کم نہ ہوا تھا، ابو محمد جعفر قاری بغدادی

الموتوفی ۸۵۵ھ نے امام کا مرتبہ کہا :-

سقى جرثا نمم البقيع بمالك

من المزن مرعاد السحاب مجراق

امام موطاۃ الذی طمقنا بہ

اقالیم فی الدنیا سناح و افاق

اقام بہ شریع النبی محمد لہ

حذر من ان یضام و اشفاق

لہ سند عال یصح و ہیبة

نلکل منہ حین یدویہ اطراق

و اصحاب سداق کھمہ عنہ نفل

بہ الفہم ان انت ساءلت حدائق

و لو لم یکن الا ابن ادریس و حدة

کفا الا ان اسعادة ارفاق

لہ ابن خلکان ترجمہ مالک بن انس

بجلی اور کڑک کے ساتھ برتنے والے بدل

اس قبر کو سیراب کریں جو مالک کو اپنے

آغوش میں لیے ہے۔

وہ امام جس کی وہ موطا ہے جس پر دنیا کے

وسیع ملکوں اور گوشوں نے اتفاق عام کیا ہے

وہ جس نے اپنی موطا کے ذریعہ پیغمبر کی شریعت

کو قائم کیا اور جس کا اس کو ڈر تھا کہ اس

شریعت پر کہیں ظلم نہ ہو۔

اس کی سند بلند اور صحیح ہے اور اس میں

ہیبت ہے جب وہ اس کی روایت کرتے

ہیں۔ تو سب بغور سنتے ہیں۔

ان سے بہت شاگرد رشید ہیں جن میں ہر

ایک مشہور ہے۔

اگر وہ شافعی کے سوا کوئی اور ان کا شاگرد

نہ ہوتا تو بھی ان کے لیے فخر کافی تھا، ہاں

خوش بختی بھی روزی ہے۔

امام کی تاریخ پیدائش پر یہ قطعہ مشتمل ہے۔

فخر الاسلامہ سالک مالک اماموں کے فخر ہیں پیرو کے لیے

بہترین پیشوا ہیں۔

نعم الامام لسالک

ان کی تاریخ پیدائش ہدایت کا ستارہ^{۹۳} ہے

مولدہ "نجم ہدیٰ"

اور ان کی تاریخ وفات یہ ہے کہ مالک کامیاب

وفاتہ فزاز سالک

ہوئے (۱۷۹ھ)

اخلاق و کردار ذاتی زندگی

محدث بزرگوں کی اخلاقی صورت پر مبالغہ آمیز روایات کے اتنے پردے پر جاتے ہیں کہ حقیقت حال کا چہرہ مخفی ہو جاتا ہے۔ حالانکہ بزرگان سلف کی تاریخ زندگی میں یہی ایک باب ہے جو نسل مستقبل کے لیے آثار ہدایت ہے لیکن بحمد اللہ امام کی زندگی مبالغہ کی آمیزش سے پاک ہے۔

امام کا شمار عبادِ زمانہ میں تھا۔ درس و افتاء سے جو فرصت ملتی وہ زیادہ طاعت الہی | تر عبادت اور تلاوت میں صرف ہوتی، امام کی خواہر محترمہ سے کسی نے پوچھا کہ امام مالک گھر میں کیا کرتے ہیں۔ تو جواب دیا کہ ان کے دو کام ہیں المعصد والتلاوة امام صاحب کی صاحبزادی سے منقول ہے کہ امام جمعہ کی شب عبادت و طاعت میں مشغول رہتے تھے، امام صاحب کے بھانجے ابن یونس سے روایت ہے کہ امام ہمینہ کی پہلی تاریخ کو شب زندہ وار رہتے تھے،

امام صاحب حضرت سرور کائنات صلعم کا بیجا ادب کرتے تھے | حب رسول جب نام مبارک زبان پر آتا تو چہرہ کا رنگ متغیر ہو جاتا لوگ پوچھتے تو فرماتے کہ ہم نے جن ارواح طیبات کی زیارت کی ہے ان کی حالت مجھ سے بھی بڑھ کر ہے۔

۱۔ کتاب الفہرست ابن ندیم ذکر عبادۃ مناقب مالک للزواہی عن ابی ذہب صفحہ ۱۳۳۔
۲۔ ترمذیٰ الممالک عن الخلیل صفحہ ۸۱۔
۳۔ مناقب مالک للزواہی عن حصیب بن عبد اللہ صفحہ ۳۴۔

مسجد نبوی جس کے ایک حجرے میں روضہ انور ہے۔ اس میں شور و غل ناپسند فرماتے کہ یہ آستانہ نبوت سے گستاخی ہے، کلام نبوی اس وقت تک زبان پر نہیں آتا، جب تک وضو یا غسل فرما کر بادوب بیٹھ نہ لیتے، امام کے اصطبل میں کثرت سے گھوڑے اور خچر تھے، مگر کبھی مدینہ کی گلیوں میں سوار ہو کر نہ نکلے۔ لوگوں نے سبب دریافت کیا تو فرمایا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ جو سرزمین قدم نبویؐ سے مشرف ہوئی ہے، اس کو میں جانوروں کے سمول سے روندوں ذات نبویؐ کی محبت اور حدیث نبویؐ کے شغل و انہماک کے سبب سے کوئی ایسی شب نہ گزرتی جس میں عالم رویا میں زیارت نبویؐ کا شرف حاصل نہ ہوتا۔

حب مدینہ

امام کو مدینہ سے غابت درجہ محبت تھی، بجز سفر حج کبھی مدینہ سے باہر نہیں نکلے۔ منصور نے بغداد کی سکونت کے لیے درخواست کی پندیرانی نہ ہوئی، مہدی نے ۳۴ ہزار دینار بھیجے اور پھر کہلا بھیجا کہ بغداد کا عزم کیجیے، فرمایا اشتر فیاں علی حالہا رکھی ہیں، جی چاہے تو بے جاؤ مگر مالک سے مدینہ نہیں چھوٹ سکتا، بقول نودی المدینہ خیر لھندہ لویا، انعمون انتہائے محبت یہ ہے کہ جمہور اسلام کے خلاف امام مکہ معظمہ پر مدینہ منورہ کو برتری دیتے ہیں۔

فیاضی

آج علما کا بخل و انلاص دیکھ کر کون قہجہ نکال سکتا ہے، کہ علمائے سلف کی فیاضیاں شاہانہ فیاضیوں سے کم نہ تھیں۔ ربیعہ نے اپنی تعلیم پر ۳۲ ہزار دینار صرف کیے، امام ابو حنیفہ حلب کو دینار کے کیسہ عوالہ کر دینے تھے، امام لیث مصری بچی دولت کا شیر حصہ ان مسافر پر دے دیتے تھے۔ امام مالک کی فیاضی بھی کم نہ تھی، ایک بار امام شافعی کو بے راضطیل کا ملاحظہ کر رہے تھے، امام شافعی نے بعض گھوڑوں کی

نہ ابن خلدون صفحہ ۴۹۹، ترجمہ مالک جلد ۱ صفحہ ۳۵، ترمذی عن ابی نعیم و ابن خلیب صفحہ ۱۲۔

تذکرہ ذہبی جلد ۵۰، حیدرآباد، علیہ السلام علامہ عبدالمکریم بن محمد اللہ کی صفحہ ۳۴، کتب خانہ بانگی پور۔

تقریب کی۔ امام صاحب نے تمام اصطلح ان کی تذکرہ دیا۔ ہر سال امام شافعی کو گیارہ ہزار دینار مرحمت فرماتے تھے۔

عہد نوازی | عہد نوازی ایک عرب کا خاصہ اور ایک مومن کا فرض ہے لیکن امام صاحب کا میزبانہ اخلاق اس سے بھی زیادہ تھا۔ امام شافعی جو طلب علم کے لیے امام کے گھر آتے تھے۔ امام ان کے لیے ہاتھ سے خوان اٹھا کر لاتے تھے صبح کی نماز کے لیے اپنے ہاتھ سے پانی لا کر رکھتے تھے وقت رخصت بائیں ہنر ضبط و خودداری خود باز تک جا کر سواری کرایہ کر دی اور ایک کیسہ زر زاد راہ کے لیے عنایت کیا۔

استقلال | استقلال طبع ایک فضل الہی ہے کو فہ کی جامع مسجد میں ایک بار خارجی شمشیر کتب گھس آئے۔ تمام لوگ بھاگ کھڑے ہوئے لیکن امام ابوحنیفہ نے اپنی جگہ سے جنبش نہ کی، ایک بار کا وقعہ ہے کہ موزہ میں بچھو تھا، امام مالک نے بے خبری میں پہن لیا، مجلس درس میں آکر بیٹھ گئے۔ بچھو نے نیش مارا اور بچھو علی التواتر ستر بار نیش مارا لیکن آداب مجلس کے خیال سے امام نے پہلو تک نہ بدلا۔ چہرہ کا رنگ بار بار متغیر ہو رہا تھا، اختتام درس کے بعد عبداللہ بن مبارک نے سبب پوچھا تو فرمایا کہ موزہ میں بچھو ہے۔

علم و عفو | خودداری اور جہالت شان کے ساتھ حلم و عفو جو ایک گراں قدر صفت ہے اکثر جمع نہیں ہوتا۔ لیکن امام میں یہ دونوں صفاتیں مجتمع تھیں۔ ایک طرف تو منصور و رشید جیسے فہم سلاطین کو آپ ڈانٹ دیتے ہیں دوسری طرف آپ کے شانہ مبارک پر ذلیل باحتول سے کوڑا مارا جاتا ہے۔ تو آپ انگیز کرتے ہیں اور منصور جب مجرم کی سزا کا

ذکر کرتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے معاف کیا۔

امام کے شاگرد خاص من بن عیسیٰ بیان کرتے ہیں کہ ابن سرخون نامی ایک شاعر امام صاحب کے پاس آکر کہنے لگا کہ میں نے ایک دو شعر میں آپ کا ذکر کیا ہے۔ میں اس گستاخی کی معافی چاہتا ہوں۔ امام صاحب سمجھے کہ میری بھجوس کچھ شعر کہے ہوں گے، فرمایا کچھ مضائقہ نہیں، اس نے کہا میں وہ شعر سننا بھی چاہتا ہوں۔ امام صاحب کا چہرہ سرخ ہو گیا، لیکن زبانِ حلم سے فرمایا کہ سنا بھی لو۔ شعر پڑھے تو اس کا مضمون یہ تھا کہ مدینہ کے مفتی مالک سے پوچھ لو کہ کیا محبت جی رونی کنا دہے، امام صاحب نے یہ متانت فرمایا کہ میں نے یہ فتویٰ نہیں دیا۔

علمائے سلف کی مشترک صفت یہ تھی کہ وہ نطقِ حق میں بیباک ہوتے تھے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ان کی زندگی

حق گوئی و آزادی

کا اہم ترین فریضہ تھا۔ گذشتہ صفحات کے پڑھنے والوں کو معلوم ہے کہ امام صاحب برابر خلفائے کے دربار میں آمد و رفت رکھتے تھے۔ بعض لوگوں کو اس پر اعتراض تھا، امام صاحب نے فرمایا کہ اگر نہ جاذب تو نطقِ حق کا موقع کہاں ملے، آپ نے پڑھا ہو گا کہ ایک بار منصور نے چند فقہاء کے ساتھ امام مالک کو بلا بھیجا، اور پوچھا کہ تم لوگ مجھ کو کیا سمجھتے ہو۔ سب سے دلیرانہ تقریر ابن ابی ذئب نے کی، امام نے فرمایا کہ مجھ کو اس کے جواب سے معاف کرو، یہ سکوت و قلیل نطقِ بین سے کم نہیں۔

امام کو کوڑے مارے گئے، لیکن کیوں؟ اس لیے کہ حق کے اظہار میں انہوں نے صبر و استقامت کی پروا نہ کی، ایک بار منصور نے مسجد نبوی میں زور شور سے مناظرہ مشروع کیا، فرمایا کہ ادب ملحوظ رہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی عبا سیروں کے مقابلہ میں محمد نفس زکیہ نے جب غم بلند کیا تو آپ نے علی الاعلان فتویٰ دیا کہ خلافت محمد نفس زکیہ کا حق ہے۔ رعبا ہیوں نے زبردستی بیعت لی ہے۔

خودداری

علم کی شان یہ ہے کہ اس کی جلالت ملحوظ رکھی جائے کہ ہر علم لوگوں میں معزز ہوں اور لوگوں کو اکتسابِ علم کا ذوق پیدا ہو، امام مالک اس نکتہ کو ہمیشہ پیشِ نظر رکھتے تھے۔

اس سے پہلے کسی بار گزر چکا ہے کہ امام صاحب مجلسِ درس میں کس وقت و مقامات اور خودداری کے ساتھ بیٹھتے تھے، لوگ اعتراض کرتے تو فرماتے کہ اریدان اجل مدھہ یعنی میں چاہتا ہوں کہ علم کی شان بڑھاؤں، بڑے بڑے امراء اور حکام آستانہ امامت میں حاضر ہوتے ہوئے کانپتے تھے۔ پڑھا ہو گا کہ ہارون رشید نے اپنے خیمے میں اعلیٰ حدیث کے لیے بلایا تو فرمایا کہ لوگ علم کے پاس آتے ہیں۔ لوگوں کے پاس علم نہیں جاتا، ہارون رشید خود آیا تو مسندِ درس پر بیٹھنا چاہا، فرمایا تواضعِ محبوب ہے۔ ہارون رشید نے کہا آپ پڑھیے، امام نے فرمایا اپنی یہ عادت نہیں ہے۔

منصور کے دربار کا یہ قاعدہ تھا کہ جب کوئی دربار میں آتا تو خلیفہ کے ہاتھوں کو بوسہ دیتا، امام نے کبھی یہ ذلت گوارا نہ کی۔

لیکن اس خودداری، اس جلال، اس اظہارِ حق سے زیادہ گراں قیمت اور مشکل الحصول شے انصاف پسندی نفس کے مقابلہ میں جس مسند پر عبور نہ ہوتا بہ متانت فرما دیتے کہ مجھے نہیں معلوم۔ شاید اس مختصر فقرہ کی قدراً عام لوگوں کی زبان سے نہ سمجھی جائے۔ لیکن فرض کرو کہ ایک شخص جاہ و حسمت اور کمالِ شہرت، دادِ عامی علم کے ساتھ مسندِ درس و افتاء پر متمکن ہے۔ طلبہ و اہل علم کا ہر طرف حلقہ ہے، دور و راز ممالک سے لوگ آکر مسائل و فتاویٰ سے پوچھتے ہیں۔ اس وقت اربابِ اخلاقِ طاہرہ کے سوا کس کی طاقت ہے کہ ”نہیں“ کہے امام کے ایک شاگرد کا قول آپ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اگر میں امام کے ”نہیں معلوم“ کو

لکھا کرتا تو تختیاں بھر جاتیں۔

ابن القاسم امام کے ایک شاگرد نے کہا کہ مصر کے علماء بیع و شرا کے مسائل میں بڑی مہارت رکھتے ہیں۔ امام مالک نے پوچھا انہوں نے کس سے ان کی تعلیم پائی؟ ابن القاسم نے کہا کہ آپ سے فرمایا کہ مجھے تو خود ان میں دخل نہیں ہے۔

اہل علم کی عزت

اس سے پہلے گذرا ہے کہ حنفیہ ہارون رشید مجلس درس میں آیا تو مسند سے نیچے اتر کر اس کو بیٹھنا پڑا۔ لیکن ایک بار امام ابو حنیفہ تشریف لائے۔ تو آپ نے اس میں تعظیم کی کہ ان کے لیے اپنی چادر فرش پہ بچھانی، دواٹھ گئے تو طلبہ سے کہا کہ یہ عراق کے ابو حنیفہ ہیں جو اس ستون کو سونا ثابت کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اس کے بعد کوفہ کے محدث سفیان آئے تو ان کی بھی تعظیم کی۔ لیکن اس سے کہ ان کے چلے جانے کے بعد فرمایا کہ لوگوں کی علی قدر مراتب عزت کرنی چاہیے۔

عبدالرحمن بن قاسم آپ کے شاگرد تھے۔ لیکن جب ان کو خط لکھتے۔ تو فقیہ مصر لکھا کرتے تھے، ایک بار تعینى محدث آپ کے نامور شاگرد مدینہ آ رہے تھے۔ امام صاحب اپنے تلامذہ کو لے کر خود بہ نفس نفیس ان کے استقبال کو شہر سے باہر نکل آئے۔

امام صاحب کا حلیہ یہ تھا، رنگ سرخ و سپید، قد بالا۔ بدن بھاری، پیشانی کشادہ، آنکھیں بڑی۔ ناک اونچی، داڑھی بڑی اور گھنی، سر میں قدر کا بال نہ تھے، مونچھوں کو بہت چھوٹی کرنا ناپسند کرتے تھے۔ خضاب کا استعمال نہیں کیا۔

پوشاک

مزاج میں صفائی اور نزاہت غایت درجہ تھی۔ ہمیشہ نفیس اور بیش قیمت پوشاک زیب بدن فرماتے تھے۔ بعض لوگ اس پر ٹوکتے تو فرماتے کہ ”میں اس شہر مدینہ کے جس عالم سے ملا، اس کو خوش پوشاک پایا۔ امام صاحب کو اپنے کپڑوں

کا خاص اہتمام تھا۔ عدن کے کپڑے اس زمانہ میں مشہور اور بیش قیمت ہوتے تھے۔ کبھی کبھی مرد کے بنے ہوئے کپڑے بھی استعمال کرتے تھے۔

خوشبو کا استعمال ہمیشہ کرتے تھے۔ عود کی انگبٹیاں جلتی رہتی تھیں۔ کپڑے خوشبو سے بے رہتے تھے۔ جس گلی سے ایک بار نکل جاتے دینک اس میں خوشبو پھیل رہتی۔ اور اکثر فرماتے کہ خدا نے جس کو نعمت دی ہو، اس کے آثار اس پر نہ ظاہر ہوں۔ میں یہ پسند نہیں کرتا۔ کبھی طلیسان بھی استعمال کرتے۔ جو اس زمانہ میں علماء کی نشانی تھی۔ عمامہ جب زیب سر فرماتے، شمشک گلے میں لپیٹ کر دابنے یا بابائیں شانہ پر ڈال لیتے۔ ہاتھ میں چاندی کی ایک انگوٹھی تھی۔ جس کے سیاہ پتھر کے ٹینے پر حُسنِ اللہ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ نقش تھا۔

امام کو جو خصوصیاتِ شرف حاصل تھیں۔ ان میں یہ کیا کم ہے کہ مدینہ مطہرہ کی خال پاک جسم مبارک کا غنصر تھی۔ لیکن اس سے بھی زیادہ مزید شرف یہ ہے کہ مسکن وہ تھا۔ جو حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کا مکان تھا اور مجلس و نشستگاہ تھی جو حضرت عمر فاروقؓ کا دولت خاۃ تھا۔ یہیں اکثر املائے حدیث کی مجلسیں منعقد ہوتی تھیں۔ اس بنا پر امام مالک نہ صرف علم و معارفِ فاروقی کے وارث تھے۔ بلکہ ان کی جائد و ظاہری کا بھی خدا نے انہیں وارث بنایا۔

امام صاحب کی تصنیفات و تالیفات کا اجمالی ذکر

اس عہد میں میں تصنیف و تالیف کی ابتداء ہو چکی تھی امام کے دست مبارک سے جو کتا ہیں ترتیب پائی ہیں یا ان کی طرف منسوب ہیں وہ حسب ذیل ہیں :-
 موطا - رسالہ مالک الی الرشید - احکام القرآن - المدونۃ الکبریٰ - رسالہ مالک الی ابن مطرف - رسالہ مالک الی ابن وہب - کتاب الانقیہ - کتاب المناسک - تفسیر غریب القرآن - کتاب المبالسات عن مالک - تفسیر القرآن -
 اور موطا کی نسبت مفصل بحث آئے گی۔

موطا میں اور ان کی تمام تصنیفات میں امتیاز اول یہ ہے کہ موطا کی روایت امام کے تمام تلامذہ نے کی ہے۔ اور بقیہ رسائل و کتب صرف بعض تلامذہ کی روایت سے ثابت ہیں۔
 ۲۔ رسالہ مالک الی الرشید - یہ خلیفہ ہارون الرشید کے نام خط کے طور پر ۲۲ صفحہ کا ایک رسالہ ہے جس میں امام نے خلیفہ کو ہر قسم کے دینی و دنیاوی و اخلاقی نصائح کیے ہیں۔
 ۱۔ اس سے اس رسالہ کی روایت ابن حبیب نے کی ہے۔ رسالہ کا طرز بیان نہایت قدیم ہے ورموطا کے طرز روایت سے نہایت مشابہ ہے بعض علماء نے اس بنا پر اس کی نسبت امام صاحب کی طرف کرنے سے انکار کیا ہے کہ اس میں بعض ضعیف و منکر حدیثیں ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اخلاقیات میں محدثین اس قدر احتیاط نہیں کرتے۔ ابن ندیم نے الفہرست میں امام کے اقتساب سے اس رسالہ کا ذکر کیا ہے۔ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ چھٹی صدی کے اوائل میں یہ رسالہ موجود تھا، یہ رسالہ چھپ گیا ہے۔

لے ان کتابوں کے نام مختلف مصنفین نے ملے ہیں جن کی تفصیل آئے آئے لی۔

۲۔ احکام القرآن۔ یہ خود امام کی تصنیف نہیں ہے، بلکہ چوتھی صدی ہجری کے مشہور ماہر علوم قرآن علامہ ابو محمد محمد بن ابی طالب الاندلسی المتوفی ۳۲۸ھ کی تالیف ہے علامہ موسوی نے امام مالک سے جو احکام قرآن یعنی آیات احکامیہ کی تفسیریں مروی ہیں، ان کو یکجا کر دیا جائے۔ اسی لیے اس کا نام کتاب الماثر عن مالک فی احکام القرآن ہے۔

۴۔ الحمد ومنتہ الکبریٰ فقہ مالکی کی ایک ضخیم کتاب ہے۔ بعض لوگ اس کو خود امام کی تصنیف سمجھتے ہیں، حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ یہ عبدالرحمن بن قاسم المتوفی ۱۷۱ھ امام کے ایک شاگرد کی تصنیف ہے۔ لیکن اس لحاظ سے امام کی تصنیف کہنا درست ہے کہ یہ کتاب درحقیقت امام کے محفوظاتِ فقیہہ کا مجموعہ ہے۔ ابن قاسم نے خود امام کے زمانہ میں مدینہ سے واپس آکر امام کے مجتہدات و فقیہات کو ایک کتاب کی صورت میں مدون کرنا شروع کیا تھا۔ اور شاید اسی زمانہ میں ختم بھی ہو گئی تھی کیونکہ یحییٰ بن یحییٰ سمودی دوسری بار مصر سے مدونہ ابن قاسم کو خود امام سے سننے کے لیے آئے تھے، لیکن انہوں نے کہ امام اس وقت بسترِ مرض پر تھے، مصر میں مدونہ چھپ گئی ہے۔ اور ہر جگہ متی ہے۔

۵۔ رسالۃ مالک الی ابن مطرف عن ابن محمد بن مطرف کے نام ”فتویٰ“ کی بحث پر ایک رسالہ ہے۔ خالد بن تزار اور محمد بن مطرف تلامذہ امام نے اس کی روایت کی ہے۔
۶۔ رسالۃ مالک ابن وہب۔ امام کے شاگرد رشید ابن وہب کے نام سے منسلک قضا و قدر پر ایک مشہور رسالہ ہے، قاضی عیاض نے اس رسالہ کی تعریف کی اور لکھا ہے۔

وسم من خیار الکتب فی هذا الباب والعلی سعة علیہ هذا الشان
۔ کتاب الاقتصیہ۔ بعض تافہیوں کے لیے امام نے یہ رسالہ لکھا، غالباً اس میں عمدہ فتوے متعلق اصول و ہدایات جوئے، امام کے ایک شاگرد عبد اللہ بن حیل نے اس کی تلخیص ابن خلدان ذکر کی بن ابی طالب عبد ۲ صفحہ ۱۲، مصر ۱۸۷۱ء ابن خلدان ترجمہ عبدالرحمن بن قاسم یحییٰ بن یحییٰ بن کثیر المصمودی۔

روایت کی ہے۔

۸۔ کتاب المناسک - ابو جعفر زہری امام کے ایک دوست کا بیان ہے کہ امام مالک لی سب سے بڑی تصنیف کتاب المناسک تھی جس میں حج کے احکام و مسائل تھے۔
۹۔ تفسیر غریب القرآن - اس کتاب کی روایت خالد بن عبد الرحمن خزومی نے امام سے کی ہے۔

۱۰۔ کتاب المجالسات عن مالک - ابن وہب امام کے تلمیذ رشید نے امام کے مجالس صحبت میں حدیث و آثار و اخلاق کے جو متفرق فوائد نکالتے اس رسالہ میں ان کو جمع کیا ہے۔ مافظ سیوطی نے یہ رسالہ دیکھا تھا۔

۱۱۔ تفسیر القرآن - قرآن مجید کی تفسیر بروایت احادیث قلمبند ہے، حافظ سیوطی نے اس کو دیکھا تھا۔ اور اس کی تعریف کی ہے لیکن یہ مشکوک ہے۔ کہ آیا یہ خود امام کی تالیف ہے۔ یا کسی شاگرد نے امام سے اس کی تعلیق کی ہے۔

۱۲۔ کتاب المسائل - ان رسائل و کتب کے علاوہ امام کی اور بھی تصنیفات تھیں، محدث نعیم نے تاریخ بغداد میں لکھا ہے۔ کہ ابو العباس منہاج کے سامنے بہت سے منتشر اوراق پڑے تھے جس کی نسبت اس نے کہا کہ یہ امام مالک کے ستر بنار مسائل کا مجموعہ ہے۔

موطا امام مالکؒ — صحاح الکتب بعد کتاب اللہ

اس کی اصلی تصنیف ”موطا“ جو قرآن پاک کے بعد کتب خانہ اسلام کی دوسری کتاب ہے، اول کلام مذہب ہے اور ثانی کلام رسول (صلعم)

تدوین احادیث

ہجرت کی پہلی صدی تک احادیث نبوی کے گنجینہ مقدس سینوں میں مدفون رہے اور متفرق طور سے علیحدہ علیحدہ

ہر شیخ کے پاس تحریری یادداشت باجموعہ تھا، قرن اول کے خاتمہ پہ جب صحابہ کے بعد پہلی نسل (تابعین) پیدا ہو رہی تھی، خلیفہ عمر بن عبدالعزیز المتوفی ۱۸۱ھ سریرِ اوائے خلافت ہوئے، حضرت عمر بن عبدالعزیز جس شان کے خلیفہ تھے، اسی شان

کے محدث بھی تھے، چنانچہ علامہ ذہبی نے حفاظ میں آپ کو جگہ دی بت حضرت عمر بن عبدالعزیز کی یہ علمی جلالت کیا کم ہے کہ امام مالک موطا میں ان کے فتاویٰ سے استدلال کرتے ہیں، احادیث کی تدوین بصورت کتاب کی ابتداء اسی خلیفہ اعظم کے اشارہ سے ہوئی ہے، اور سب سے پہلے مدون حدیث ابوبکر بن حزم المتوفی ۳۸۱ھ ہیں۔

ابوبکر بن حزم کے بعد محمد بن شہاب الزہری جو تمام محدثین کے امام ہیں، حدیث کے دوسرے مدون ہیں، ربیع بن صبیح اور سعد بن عروبہ تعمیرے درجہ پر ہیں، پہلا نسخہ جو ابوبکر کے ہاتھ سے تیار ہوا تھا، ”موطا“ صحابہ کے فتوؤں پر مشتمل تھا، امام زہری کا نسخہ حدیث ابواب و فصول پر منقسم نہ تھا، ربیع اور سعد کے نسخوں کا

ہر باب علیحدہ تھا۔

۱۳۳ھ ایک نئے دور کی بنیاد ہے، خلافت امویہ مٹ کر خلافت عباسیہ قائم ہوتی ہے، اسی کے پس و پیش عہد میں سینکڑوں مجموعہ ہائے حدیث تدوین ہوئے اور موطا کی تالیف کا بھی یہی زمانہ ہے۔

یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ائمہ صحابہ ارشاد جہاد وغیرہ کی نیت سے تمام بلاد مفتوحہ میں پھیل گئے تھے۔ حضرت جابرؓ مکہ میں، حضرت ابوذرؓ اور ابوذرؓ شام میں، عقبہ بن عامر مصر میں، بریدہؓ خراسان میں، حضرت علیؓ و عبداللہ بن مسعودؓ کوفہ میں، قس علیؓ ذلک لیکن صحابہ کا گردہ عظیم جن میں اکابر و اجلہ فقہاء داخل تھے مدینہ ہی میں رہا، یہ مقدس گروہ یہاں تھا، اپنے روایات و مسوعات کی روایت کرتا رہا، ان کے بعد ان مقامات و بلاد کے علمائے تابعین ان کے روایات و علوم کے وارث ہوئے، دوسری صدی کے اواخر تک یہ علوم روایت و تحریر اسی طرح منتشر رہے۔ ان کام کو اول مدینہ اور مرکز ثانی مکہ معظمہ کوفہ، بصرہ اور دمشق تھا، امام شافعی اور عبداللہ بن مبارک پہلے شخص ہیں جنہوں نے معلومات کے لحاظ سے اور امام احمد بن حنبل و امام بخاری نے تحریر و تدوین میں ان کو یک جا کیا۔

امام مالک کا عہد وہ ہے۔ جب یہ معلومات تمام بلاد اسلامیہ میں منتشر تھیں اسی لحاظ سے امام مالک کے عصر میں جن مجموعہ ہائے حدیث کی تدوین ہوئی وہ صرف اپنے اپنے حدود ملکی کے اندر محدود تھے۔ ابن جریج نے مکہ میں اوزاعی نے شام میں سفیان ثوری نے کوفہ میں ابوسعید حماد نے بصرہ میں ابیہم نے واسط میں معمر نے یمن میں ابن مبارک نے خراسان میں جریر بن حمید نے رے حدیثیں جمع کیں، لیکن مرکز نبوت اور مہبط وحی کی حدیثوں کی جمع و ترتیب جو

علوم نبوی کا سب سے بڑا گنجینہ تھا جس سعادت اندوز کی قسمت میں تھا۔ وہ امام مالک میں۔
 علوم مدینہ کا مجموعہ ہے جہاں ان زرو جواہر کی اصلی کمان تھی۔ تمام اکابر صحابہ و
 موطا | اعظم تابعین جن کا ذکر یہ تفصیل اور کئی بار گذر چکا ان کا مسکن یہی شہر مبارک
 تھا اور اسی لیے یہ صحیفہ مقدس انہی بزرگوں کی روایات و فتاویٰ پر مبنی ہے اس بنا پر یہ
 صحیفہ حقیقت میں صحیح ترین، موثق ترین اور کامل ترین احکام اسلامیہ کا مجموعہ ہے۔

یہ ظاہر ہے کہ امام مالک ہمیشہ مدینہ ہی میں قیام فرما رہے۔ اس لیے اس
 تالیف کا مقام معلوم ہے لیکن صحیح زمانہ نہیں معلوم بقراں معلوم ہوتا
 ہے کہ ۱۳۱ھ سے ۱۴۱ھ تک کا زمانہ ہے ۱۳۱ھ سے زوال بنی امیہ کی تاریخ شروع ہوتی
 ہے۔ اس سے پہلے تصنیف و تالیف کا شغل عام نہ تھا ۱۴۱ھ میں منصور نے آخری حج کیا ہے
 اس وقت موطا متداول و مشہور ہو چکی تھی۔ اس لیے زمانہ تالیف ان دونوں زمانوں کا
 درمیانی زمانہ قرار دیا جاسکتا ہے۔

ایک روایت ہے کہ امام مالک نے منصور ہی کے حکم سے موطا کی تالیف شروع کی
 تھی۔ اور فرمائش کی تھی کہ اس مجموعہ احکام میں نہ ابن عمر کی سختیاں ہوں نہ ابن عباس
 کی رخصتیں، اور نہ ابن مسعود کے شواذ۔

امام صاحب جب موطا کی تالیف میں مشغول ہوئے اور یہ خبر اوروں کو بھی پہنچی تو مدینہ
 کے اور علماء بھی اپنے اپنے احادیث کا مجموعہ تیار کرنے لگے۔ لوگوں نے امام سے جا کر عرض
 کیا، آپ نے فرمایا کہ صرف حُسن نیت کو بقا ہے۔ یہ پیشین گوئی کس قدر صحیح ثابت ہوئی دیکھو
 کہ موطا مالک کے سوا کوئی موطا دنیا سے معلوم میں باقی نہیں رہی، بعض لوگوں نے رشک کا

لہ اس فصل کے تمام معلومات کے لیے مقدمہ فتح الباری دیکھو ۱۲ مقدمہ مسوی شاہ ولی اللہ
 صاحب ۱۲ کشف الظنون موطا جامع بیان العلم ابن عبد البر صفحہ ۶۰، مصر سے کتاب الامتہ و
 ایسا تذکرہ منصور۔

انتقام دوسری طرح لیا، محمد بن اسحاق صاحب سیر و مغازی نے کہا۔

ایتونی بکتابہ حتی ابین
عیوبہ فانما بيطار کتبه
مالک کی کتاب میں میرے پاس لاؤ میں ان
کے عیوب دکھاؤں۔ مالک کی کتابوں کا
ناقذ تو میں ہوں۔

امام مالک نے تصنیف سے فارغ ہو کر شیوخ حدیث کی خدمت میں اس کو پیش کیا
سب نے اس کو بغایت پسند کیا، عام اہل مدینہ کے لیے وہ دن عجیب مسرت کا تھا۔ جب
ان کے مجموعہ فضائل میں ایک اور فضیلت کا اضافہ ہو رہا تھا۔ سعد بن نام ایک شاعر موطا
کی تعریف میں کہتا ہے۔

اقول لمن بدوی المحدث و
یکتب ویلک سبیل الفقه
فیہ ویطلب
ان اجبت ان تدعی لدی لخلق
عالمًا فلا تعد ما یجوی من العلم یثرب
اتتوک دارا حث من یرتد یدوح و
یعد و جبر میل ارتوب و مات
رسول اللہ فیہا و بعدہ بسنة
اصحابہ قد قد دبرا
میں اس سے کہتا ہوں جو حدیث کی روایت
کرتا ہے اور اس کو لکھتا ہے اور فقہ کے راستہ
میں چلتا ہے اور اس کی طلب میں سرگرداں ہے۔
اگر تجھ کو یہ پسند ہے کہ مخلوق میں تو عالم پکارا
جائے تو اس علم سے باہر نہ جا جس کو ثرب عادی ہے
کیا اس مقام کو تو چھوڑتا ہے جس کے گھر میں
میں مقرب بارگاہ جبریل آیا جایا کرتا تھا۔
اور جس میں رسول اللہ نے وفات پائی۔ اور
ان کے بعد ان کی سنت سے آپ کے اصحاب
نے ادب پایا۔

فبادر موطا مالک قبل فوتہ
فما بعدہ ان فان للحق مطلب
تو مالک کی موطا کو جلد لکھنے نہ پائے کہ
اگر یہ کسو گئی تو حق کی جستجو کی پھر تکبہ نہیں۔

سہ تدیب، کمال مالک، نس سے بتان، المحدثین ذکر، مالک

و ددع للموطا كل علمه تزيد
فان الموطا الشمس والغیر کو کب

اور موطا کے لیے ہر اس علم کو جس کو چاہتے ہو
چھوڑ دو کہ موطا آفتاب ہے اور اس کے علاوہ
دوسری کتابیں تیار ہیں۔

وجہ تسمیہ

لفظ "موطا" توطیہ کا مفعول ہے جس کے معنی "روند نہ" اور کسی چیز پر چلنے کے ہیں۔ موطا کے لغوی معنی "روند اموا" یا چلا ہوا" کے ہیں۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے مسوئی میں لکھا ہے۔ "روندے ہوئے یا چلے ہوئے کے" مجازی معنی یہ ہیں کہ جس پر عام ائمہ اور علماء اور اکابر چلے ہوں، اور جس کو ان سب کی رائوں نے روندنا اور پامال کیا ہو۔ یعنی سب نے اس کے متعلق گفتگو کی ہو، اور اس سے اتفاق کیا ہو۔ اس طرح گویا اس کے معنی متفق اور مطابق کے ہیں۔ چونکہ تصنیف کے بعد تمام شیوخ حدیث نے اس سے اتفاق و مطابقت کی، اس لیے اس کا نام موطا مشہور ہو گیا۔ لیکن میرے نزدیک اس سے زیادہ صحیح تعبیر یہ ہے کہ "موطا" اس راستہ کو کہتے ہیں جس پر لوگ بکثرت گزرتے ہیں۔ "سنت کے معنی بھی راستہ کے ہیں۔ یہ وہ راستہ ہے جس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم گزرے موطا وہ پامال راستہ ہے جس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام صحابہ گزرے۔ غرض موطا کا لفظ اپنی حقیقت کا آپ مفسر ہے کہ یہ ان مسائل پر مشتمل ہے جن پر صحابہ کا عمل رہا ہے اور جمہور سلف جن پر چلے ہیں۔

تعداد روایات

ابتداءً موطا میں دس ہزار حدیثیں تھیں، لیکن امام کے غامض صحت پسند نے تقریباً آٹھ ہزار حدیثیں قلم زد کر دیں۔ باقی ۱۶۲۰ میں جن میں سے مسند اور مرفوع ۶۰۰ ہیں، مرسل ۲۳۵، موقوف ۱۳۷، تابعین کے اقوال و فتاویٰ ۲۸۵، بلاغات مالک ۵۔

لے مقدمہ مسوئی شاہ ولی اللہ صاحب ص ۶
لے مقدمہ مسوئی شاہ ولی اللہ صاحب ص ۶

موطا کا موضوع صرف احکام فقہیہ میں۔ اس لیے وہ سینکڑوں ابواب و فصول جو بخاری و مسلم و ترمذی وغیرہ میں نظر آتے ہیں۔ موطا ان سے خالی ہے۔ کیونکہ فضیلت سے ان کو کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس بنا پر محدثین کی اصطلاح کے مطابق اس کو کتاب السنن کہنا چاہیے۔

موطا اور دیگر فقہائے مجتہدین کے مجموعہ نامے حدیث میں سے ہر ایک کے فقہائے مجتہدین اربعہ

انتساب سے ایک مجموعہ نامے حدیث موجود ہے، منہاجی حنیفہ سند شافعی منہاج بن حنبل یہ تمام کتابیں موجود ہیں، فقہ رابع کی تصنیف کو ان پر کیا فوقیت حاصل ہے۔ اس جواب کے پردہ میں یہ ظاہر کر دینا ہے۔ کہ امام مالک کے سوا کسی امام مجتہد کے قلم سے علم حدیث کی کوئی تصنیف ظاہر نہیں ہوئی۔

وذیل فضل اللہ یوتیہ من شاء، منہاجی حنیفہ کے نام سے متعدد کتابیں موجود ہیں، مگر دراصل یہ تمام کتابیں امام ابو حنیفہ کے سینکڑوں برس بعد امام ممدوح کے تلامذہ کی تصنیفات اور غیر معروف مسانید سے لے کر محمد بن یعقوب اور حسین بن محمد خسر وغیرہ نے تالیف کی ہیں۔ اور ان کو منہج ابو حنیفہ اور منہج امام اعظم کے نام سے موسوم کر دیا ہے۔ منہج امام شافعی کی حقیقت یہ ہے کہ امام شافعی نے اپنی تصنیفات میں برسبیل استدلال جو حدیثیں روایت کی ہیں ابو جعفر بن محمد بن مطر نیشاپوری یا ابو العباس نام ایک شافعی نے ان کو یک جاکر دیا ہے۔ منہج ابن حنبل کی تالیف یقیناً خود امام احمد نے شروع کی تھی، لیکن وہ ابھی مسودہ تھا کہ امام موصوف نے وفات پائی، اس کی تبصیف و ترتیب بعد کو امام احمد کے صاحبزادہ عبد اللہ نے کی، جو افسوس ہے کہ اس میدان کے مرد نہ محقق۔ اسی طرح مدنی اور عراقی مندوں میں تخطیط ہے۔ اس بنا پر اس کو بجائے منہج احمد کے منہج عبد اللہ کہنا چاہیے۔ اور اب اس میں صحیح احادیث کا التزام نہیں ہے، جیسا کہ ناقدین حدیث

جانتے ہیں۔

موطا سے قبل اور خود اس کے زمانہ میں
بسیوں مسانید اور موطائیں لوگوں نے لکھیں

موطا اور اس کی معاصر کتابیں

جن میں سے بعض اب تک باقی ہیں۔ باہمی موازنہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ موطا اور ان کتب
معاصرہ میں وہی نسبت ہے جو صحیح بخاری کو مصنف ابن ابی شیبہ اور کتب بہقی سے اور خود
ان کتابوں کا فقہان اور عدم شہرت و قبول اور موت اس پر کافی دلیل ہے لیکن باہمی
سمہ تین خاص وجوہ ایسے ہیں جن سے موطا کا امتیاز بالکل روشن ہو جاتا ہے۔

۱۔ موطا سے پہلے جو حدیث کی کتابیں لکھی گئیں، ان کا مبنی زیادہ تر صحابہ و تابعین کے
آثار و فتاوے تھے۔ امام مالک نے موطا میں احادیث صحاح و مسند یا منقطع و مرسل کو منبائے
اول اور آثار و فتاوے کو منبائے ثانی قرار دیا۔

۲۔ دوسرا سب سے بڑا امتیاز یہ ہے کہ ان میں صحت کا التزام نہیں کیا گیا تھا اور موطا
میں صرف اسی حدیث یا فتوے نے جگہ پائی ہے جس کو صحت کا شرف حاصل تھا۔

۳۔ تیسری بات یہ ہے کہ موطا مدینہ میں تالیف ہوئی ہے اس کے رواۃ حجازی ہیں اور
دیگر مسانید اور موطائیں کوفہ، بصرہ، واسط، شام، یمن، خراسان اور رے وغیرہ میں تالیف
ہوئیں اور اس پر تمام علمائے حدیث کا اتفاق ہے کہ حجاز کی حدیثیں صحت، قوت اور جودت
اسناد میں سب پر فائق ہیں۔

یہ معلوم ہو چکا ہے کہ علمائے حدیث

نے کتب کو چار مختلف طبقات میں

طبقات کتب حدیث میں موطا کا درجہ

منقسم کیا ہے۔ طبقہ اولیٰ میں صرف وہ تصانیف ہیں جن کے مصنفین حدیث کے امام
اور فن کے نقاد تھے۔ اور جن کی تصانیف صحت، جودت، اسناد اور قبول محدثین کے
لمحاطت سے سب سے مقدم ہیں۔ اور جن کے رجال، حفظ، ثبوت، وثوق اور شہرت

میں معروف ہیں طبقہ ثانیہ میں اس سے کہ درجہ و علیٰ ذہا الترتیب۔

طبقہ اولیٰ میں موطا، بخاری اور مسلم داخل ہیں۔ اور طبقہ ثانیہ میں ترمذی ابو داؤد و نسائی، ان دونوں طبقات کو صحاح ستہ کہتے ہیں، ابن اثیر المتوفی ۶۷۶ھ نے جامع الاصول میں انہی چھ کتابوں کو جمع کیا ہے۔

طبقہ اولیٰ یعنی موطا، بخاری اور مسلم میں موطا

کا کیا درجہ ہے، علمائے حدیث اس کے جواب

طبقہ اولیٰ میں موطا کا درجہ

میں مختلف رائے ہیں، عام علمائے قرآن کو مسلم بہ ترمذی کے بھی بعد جگہ دیتے ہیں، لیکن محققین قدما اور عواما متاخرین میں شاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالعزیز صاحب اس کو بخاری سے بھی مقدم سمجھتے ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ بخاری و مسلم کی فوقیت اگر کثرت روایات، کثرت مرفوعات اور مرسل و موقوف حدیثوں سے پاک ہونے کی بنا پر ہے، تو صحیح ہے، لیکن مدار فضیلت تو صرف "صحت" اسناد اور شہرت کی بنا پر ہے، یہ صحیح ہے، کہ موطا میں مرسل موقوف اور منقطع حدیثیں ہیں جو "صحیح" کے لیے قاذب ہیں، لیکن ان کا ارسال، وقف اور انقطاع موطا کی روایت کے لحاظ سے درست ہے، لیکن حقیقت کی رو سے یہ تمام مراسیل و موقوفات و منقطعات، متصل، مرفوع و مندرج ہیں، اور خود ان کے رفع و اتصال و اسناد پر امام بخاری و امام مسلم و ترمذی وغیرہ کی ہر تصدیق لگی ہوئی ہے۔ اس حالت میں خیال کیجئے کہ موطا کی صحت کا درجہ کہاں تک پہنچ جاتا ہے۔

۱۔ موطا کو سب سے بڑا شرف یہ حاصل ہے کہ یہ اسلام کی پہلی کتاب کلام اللہ کے بعد اسلام کے ہاتھ میں دوسری صحیح کتاب کلام الرسول آئی جو موطا کے قالب میں ظاہر ہوئی، کشف الظنون میں ہے، "اول کتاب وضع فی الاسلام موطا ماہ بن انس سب

سے پہلی کتاب جو اسلام میں لکھی گئی ہے۔ وہ مؤطا ہے۔ قاضی ابوبکر ابن عربی المتوفی ۵۴۰ھ مؤطا کی شرح میں لکھتے ہیں۔

هذا اول كتاب الف في شوايع الاسلام
یہ پہلی کتاب ہے جو شریعت اسلامیہ میں
لکھی گئی ہے۔

حضرت سفیان کہتے ہیں

اول من صنف الصحيح مالك
سب سے پہلے مالک نے صحیح کو تالیف کیا
والفضل للمستقدم

۲۔ صرف تقدم زمانہ ہی مؤطا کے تقدم کے لیے کافی نہیں ہے۔ بلکہ باوجود نقشب
اول ہونے کے اس کے بعد کی کتابیں گور کہ مؤطا کی نقشب ثانی ہیں تاہم اس کی بلابری
کا دعویٰ نہیں کر سکتیں چنانچہ اس کے متعلق ائمہ مجتہدین اور علمائے حدیث کی قوی شہادتیں
موجود ہیں، امام شافعی المتوفی ۲۰۴ھ فرماتے ہیں۔

ما على وجه الارض من كتاب
بعد كتاب الله اصح من مؤطا
روئے زمین پر کتاب اللہ کے بعد کوئی
کتاب مؤطا امام مالک سے زیادہ صحیح نہیں
ہے

ابوبکر ابن عربی فرماتے ہیں:
هذا اول كتاب وضع في الاسلام
وهو اخره انه لم يولف مثله
یہ اسلام کی سب سے پہلی کتاب ہے اور سب
سے پچھلی بھی ہے۔ کیونکہ پھر اس کی مثل کوئی
کتاب نہیں لکھی گئی۔

امام نووی شرح مسلم کے دیباچہ میں اپنے اسناد کا حال لکھتے ہوئے کہتے ہیں۔
وقد وقع اعلی من هذه الكتاب
وان كانت عالية مؤطا الامام
صاحب دھوشین الشیوخ المذکورین
ایک کتاب مجھ کو ملی جو ان تمام کتابوں
(بخاری و مسلم و ترمذی و ابو داؤد و نسائی) سے
بہتر ہے۔ اگرچہ یہ کتابیں بھی اچھی ہیں۔ وہ مؤطا

ہے جس کے مصنف امام مالک ہیں جو تمام
محدثین کے شیخ الشیوخ -

شاد ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ کتاب الام میں امام شافعی کی اور کتاب الاثر میں امام
محمد کی جو فقہت ہے وہ موطا ہی کے صدقہ میں ہے -

۳۔ امام بخاری اور امام مسلم سے جن لوگوں نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت کی ہے
گو ان کی کثرت تو اتر کی حد تک پہنچ چکی ہے مگر امام مالک سے موطا کی روایت کرنے والے
جس پایہ کے لوگ ہیں وہ بخاری اور مسلم کے نہیں ہیں اس لیے خواص دعام کی نقل
در روایت میں جو فرق ہے وہ یقیناً موطا اور دیگر کتب کے نقل و روایت میں ہے -

ائمہ مجتہدین میں سے امام شافعی اور امام محمد نے اور محدثین میں سے بے شمار
لوگوں نے امام مالک سے موطا کی روایت کی ہے - انہی میں سے بے شمار لوگوں نے
ہیشم جلیل محدث الطائیفہ امام منصور بن سلمہ محدث بغداد عبد اللہ بن وہب محدث مصر یحییٰ
بن یحییٰ استاد امام مسلم قیس بن سعد وغیرہ ہیں فقہاء میں سے فقہ مشام بن عبد اللہ بن قاسم
مذہب مدینہ الکبریٰ وغیرہ صوفیہ میں سنرت ذوالنون مصری غلفا میں ہادی ہمدی ہارون
مامول امین اور عام علماء میں سے تقریباً ایک ہزار آدمیوں نے موطا امام مالک سے روایت
کی ہے سیوطی نے نویری الحواکیم میں لکھا ہے کہ امام مالک سے روایت کرنے والوں کی جتنی
کثیر تعداد ہے اتنی کسی امام کے رواۃ کی نہیں -

یہ ایک کلی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مؤلف حدیث میں جتنے واسطہ کم ہوں
گے اسی قدر اس کی تالیف و رجحان اعتبار میں زیادہ ہوگی بخاری و مسلم کی عمر و روایتیں پانچ
چھ واسطے سے ہوتی ہیں موطا کی حدیثیں دو تین واسطوں سے زیادہ کی نہیں ہوتیں امام
بخاری کو اپنے بیس ثلاثیات پر ناز ہے اور موطا کی بنیاد ہی ثلاثیات پر ہے اور علاوہ
انہی اس میں چالیس ثلاثیات ہیں یعنی ایسی حدیثیں ہیں جن میں مولف اور آنحضرت صلی

کے درمیان صرف دو واسطے ہیں۔

موطا کے نسخے

سینکڑوں لوگوں نے امام صاحب سے موطا کو مختلف زبانوں میں حاصل کیا، اس کثرت تعداد اور اختلاف اوقات کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ ہر ایک کی روایت میں کسی نہ کسی قدر کتاب کے ابواب کی ترتیب اور تقدیم و تاخیر اور بعض الفاظ میں اختلاف ہو۔ چنانچہ موطا امام صاحب سے تین مختلف طریقوں سے مروی ہے جن میں مشہور ۱۶ نسخے ہیں، ان میں سے معتبر اور باوثوق اول کے گیارہ اور معتبر اور باوثوق ترجیح میں ۵ یعنی یحییٰ، ابن کثیر، ابو مصعب اور ابن وہب کے نسخے، لیکن متداول ترین مشہور ترین اور مقبول ترین یحییٰ کی روایت ہے، کتاب کی مشہور ترتیب یہ ہے کہ اول کتاب الجنازہ پھر کتاب الصلوٰۃ، پھر کتاب الصیام، پھر

الحج کے بعد سے پھر مختلف ترتیب ہیں۔ اس قسم کا اختلاف بخاری و مسلم سب میں ہے۔ اریحی بن یحییٰ مصمودی اندلسی بربکے رہنے والے تھے، ان کے دادا پہلے شخص ہیں جو ان کے خاندان میں مشرف بہ اسلام ہوئے، قرطبہ میں امام صاحب کے تلمیذ خاص ابو عبد اللہ زیاد بن عبد الرحمن بن زیاد یحییٰ درس دیتے تھے، یحییٰ نے پہلے انہی سے پوری موطا کی قرأت کی، مگر شوق علم میں بیس سال کی عمر میں قرطبہ سے نکال آئنا امامت تک لے آیا مگر قسمت نے یحییٰ کو امام صاحب سے پوری موطا نہ پڑھنے دی اسی سال امام کا انتقال ہو گیا۔ اسی لیے یحییٰ کے نسخے میں تمام احادیث "حد ثنا مالک" سے شروع ہوتی ہیں لیکن باب خروج المعتکف الی العید، باب قصار الاعتکاف، باب الذکاء فی الاعتکاف میں حد ثنا زیاد بن مالک ہے۔ یعنی ایک واسطہ زیادہ ہے۔

امام صاحب یحییٰ کی بڑی عزت کرتے تھے، اندلس میں سلطنت بھی ان کا خاص احترام کرتی تھی، چار مسکوں کے سوا ہر بات میں وہ امام صاحب کے مقلد تھے، ۱۵۲ھ میں پیدا ہوئے، ۸۶ سال کی عمر پائی ۳۲۴ھ میں انتقال کیا۔

۲۔ یہ نسخہ عبداللہ بن وہب کی تالیف ہے، مصر وطن تھا، مشہور محدث لیث ابن سعد مصری سے حدیث حاصل کی تھی، امام صاحب کی شہرت مصر سے ان کو مدینہ لے آئی، امام صاحب کے شاگردوں میں تالیف و تصنیف کے لیے انہی کے دل و دماغ کو قدرت الہی نے منتخب کیا تھا۔ مسموعات امام مالک کے نام سے انہوں نے تین کتابیں لکھی ہیں۔ ان کی تمام تصنیفات میں ایک لاکھ بیس ہزار حدیثیں برسیل تذکرہ مروی ہیں۔ اور سب صحیح ہیں۔ ذیقعدہ ۱۲۵ سال پیدائش ہے۔ اور شعبان ۱۹۰ سال وفات۔

۳۔ اس کے راوی عبداللہ بن مسلمہ ثعلبی ہیں۔ محدثین ان کو حدیث دانی میں امام صاحب کے تمام تلامذہ پر فوقیت دیتے ہیں۔ آنحضرت امام صاحب کی خدمت میں رہے جب یہ بیمار مجھے تو امام صاحب خاص طور سے ان کی عیادت کو تشریف لے جاتے تھے۔ محرم ۲۲۱ میں وفات پائی۔

۴۔ مالکی مذہب کے مشہور فقیہ ابن القاسم اس کے راوی ہیں، مالکی مذہب کی پہلی تدوین انہی سے شروع ہوتی ہے۔ کتاب المدونۃ الکبریٰ انہی کی تالیف ہے۔ وفات ۲۷۱ امام مالک کو انہوں نے ایک ضخیم کتاب کی صورت میں مرتب کیا تھا۔ زبد و تقوسے میں ممتاز تھے۔ ابن القاسم نہ صرف میدان علم کے شہسوار تھے۔ بلکہ روم، بزرگ کے جہاد میں بھی اپنی زندگی کا ایک چوتھائی حصہ صرف کیا تھا۔ مصر میں ۱۹۱ سال میں وفات پائی۔

۵۔ معین بن عیسیٰ۔ امام بخاری و مسلم و ترمذی کے شیخ ہیں، امام صاحب نے ان کو سنی کیا تھا۔ ہارون رشید نے امام صاحب کے درس میں انہی کی قرأت کی سماعت کی تھی، امام صاحب کے چالیس ہزار فتاویٰ ان کو یاد تھے، مدینہ میں ۱۹۰ سال میں انتقال کیا۔

۶۔ عبداللہ بن یوسف گو پیدا دمشق میں ہوئے تھے، لیکن سکونت اندلس میں تھی، امام بخاری کے شیخ ہیں، امام بخاری ان کے علم و فضل کے مداح و معترف تھے۔

۷۔ یحییٰ بن بکر امام بخاری بلا واسطہ اور امام مسلم بیک واسطہ ان سے روایت کرتے

ہیں۔ امام صاحب سے موطا انہوں نے چودہ مرتبہ پڑھی تھی۔ امام صاحب کی شایات کو انہوں نے الگ الگ رسالہ میں جمع کیا ہے۔ علمائے اندلس اپنے شاگردوں کو فراغت کی سند دیتے تھے تو اس کو تبرکاً پڑھا کرتے تھے۔ بعض لوگوں نے اپنی نادانی سے ان پر جرح کی ہے۔

۸۔ سعید بن سفیر، مشاہیر مہر سے ہیں، ایش مصری اور امام مالک سے روایت کرتے ہیں۔ امام بخاری نے ان سے روایت کی ہے۔ علامہ حدیث کے علاوہ تاریخ، سیر ادب، علل الانساب اور شاعری میں بھی ان کو کمال تھا۔ ۱۲۸ھ میں پیدا ہوئے اور ۲۳۸ھ میں وفات پائی۔

۹۔ ابو مصعب زہری شیوخ مدینہ میں سے ہیں، جب تک یہ زندہ رہے، حجاز والے اہل عراق کو آنکھ نہیں لگاتے تھے۔ صحاح ستہ میں ان کی روایت ہے، سب سے اخیر جو موطا امام صاحب کو سنائی گئی ہے۔ وہ انہی کی روایت سے ہے۔ ۲۳۸ھ میں جب انہوں نے وفات پائی تو مدینہ میں خدمت قصا پر مامور تھے۔

۱۰۔ اس کے راوی مصعب بن عبد اللہ زہیری ہیں۔

۱۱۔ یہ محمد بن مبارک کی روایت سے ہے۔

۱۲۔ سلمان بن بدو غافقی نے ان بارہ نسخوں کو ملا کر ایک ضخیم کتاب تالیف کی ہے۔

۱۳۔ یحییٰ بن یحییٰ کانسی

۱۴۔ ابو حذافہ سہمی، محدثین ان کو قابل و ثورق نہیں سمجھتے۔ امام صاحب کے شاگردوں میں سب سے اخیر بغداد میں ۲۵۹ھ میں وفات پائی۔

۱۵۔ ابو محمد سوید بن سعید ہمدانی، مسلم اور ابن ماجہ نے ان سے روایت کی ہے۔ اخیر عمر میں ان کے حفظ میں نفع آگیا تھا۔ ۲۴۴ھ میں انتقال کیا۔

۱۶۔ حنفی مذہب کے نامور مصنف امام محمد بن حن شیبانی، اس موطا کے راوی ہیں۔ اصل وطن شام تھا۔ واسط میں پیدا ہوئے اور کوفہ میں نشوونما پائی، امام مالک سے حدیث اور امام ابو حنیفہ سے فقہ حاصل کی۔ غربت، نحو، فقہ، حساب کے ماہر تھے۔ ۲۴۹ھ میں ۷۷

میں وفات پائی۔

امام محمد نے چونکہ اپنے طور سے موطا کو ترتیب دیا ہے ، اور ہر حدیث کے ختم پر حنفی مسائل کو ثابت کرنا چاہا ہے ، اور امام صاحب کے سوا امام ابو حنیفہ کی حدیثیں بھی اسی میں نقل کی ہیں ، اس لیے یہ موطا بجائے موطا نے امام مالک کے موطا نے امام محمد کملاتی ہے۔

کسی تصنیف کے قبول و رد و تعزیزی کی ایک بڑی دلیل یہ شروع و تعلیقات ہے کہ اس کو شارحین ، معلقین و محشیین کی ایک بہت بڑی

جماعت ہتھ آئے اور کثرت بھی کوئی اس قدر بڑی چیز نہیں جس قدر کیفیت ہے یعنی یہ کہ فضل کمال میں ان کا کیا پایہ تھا۔ موطا ان دونوں خصوصیات کے لحاظ سے خوش قسمت ہے تقریباً پچیس علمائے کبار نے اس کی شرح و تعلیق اور دیگر خدمات انجام دیے ہیں ، یہ ترکیت کا حال ہے کیفیت کے لحاظ سے ، دیکھئے تو ان میں قدامت سے ابن جیب مالکی المتوفی ۳۴۳ھ

امام ابوسلمان البستی الخطابی المتوفی ۳۴۴ھ ابن رشتی قیرانی المتوفی ۳۴۵ھ محدث بن عبدالبر المتوفی ۳۴۶ھ امام باجی اندلسی المتوفی ۳۴۷ھ قاضی عیاض المتوفی ۳۴۸ھ قاضی ابریکر بن العربی المتوفی ۳۴۹ھ اور متاخرین میں حافظ جلال الدین سیوطی المتوفی ۸۵۰ھ علامہ زرقانی مصری المتوفی ۸۵۱ھ شاہ ولی اللہ دہلوی المتوفی ۱۱۲۵ھ وغیرہ داخل ہیں۔

امام خطابی حافظ سیوطی ، ابن عبدالبر ابن حزم ، ابوالولید باجی نے موطا کی بحرف نقل و صرف احادیث کی تلخیص کی ہے ، حافظ سیوطی نے رجال موطا کو علیدہ کیا ہے ، حمد بن عمران انخسب بصری اور قاضی عیاض نے موطا کے لغات حل کیے ہیں ، باجی و زرقانی نے موطا کی صرف متصل الاسناد حدیثیں جمع کی ہیں ، بشکوال و خلیب بغدادی نے صرف ان لوگوں کے حالات لکھے ہیں جنہوں نے امام سے موطا کی روایت کی ہے۔

امندہ صفیہ پر ان لوگوں کی فہرست نقل کرتا ہوں جنہوں نے موطا کے متعلق کوئی خدمت انجام دی ہے۔

موطا کی شرح، تجریدیں، اسناد، رجال وغیرہ

نام کتاب	نام مصنف	کیفیت
شرح	ابو مروان بن عبد الملک بن حبیب مالک المتوفی ۳۳۹ھ	موطا کی سب سے قدیم شرح ہے
التمہید لمافی الموطا من المعانی والاسانید	حافظ بن عبد البر قرطبی المتوفی ۴۶۳ھ	موطا کے معانی کی تشریح اور اس کے اسانید کی تحقیق اور اس ضمن میں فقہ و حدیث کے بیشمار معلومات ہیں۔ اس کی ترتیب رواۃ کے نام پر ہے۔ بہ ترتیب ہجاء خود مصنف نے اپنی کتاب کا اختصار کیا ہے۔
المتنقیۃ الامیاء الاستیعاد	ابو الولید سلیمان الباجی المتوفی ۴۶۴ھ	یہ تین شرحیں ہیں جو ایک ہی شارح کے قلم سے ہیں۔
الانتفاء	ابن رشیق قیروانی المتوفی ۵۵۰ھ	ابن عبد البر کی تمہید کا اختصار
شرح موطا	شیخ زین الدین عمر جلی	" " "
"	ابن ابی صفرة	شرح
"	القاسمی ابو عبد اللہ	"

نام کتاب	نام مصنف	کیفیت
شرح موطا	ابولید بن العود ابوالقاسم بن المجد الکاتب ابوالحسن الاشجیلی ابوعمر العسطلی	شرح
القبیس	قاضی ابوبکر بن العربی الغزالی المتوفی ۵۵۴ھ	
المقتبس	ابومحمد عبداللہ بن محمد بطیموسی المتوفی ۵۵۲ھ	
الموعب	ابوالولید بن صفار	
المستقصدی	یحییٰ بن مزین	
القریب	محمد بن زمنین	
المساک	ابوبکر بن سابق العسقلی	
شرح موطا	قاضی محمد بن سلیمان بن خلیفہ	
کشف المغطاء عن الموطا	حافظ جلال الدین سیوطی شافعی المتوفی ۹۱۱ھ	
تنویر الخواصک علی موطا مالک		
تخریص حدیث موطا	حافظ جلال الدین سیوطی شافعی المتوفی ۹۱۱ھ	موطا کی صرف حدیثیں جمع کی ہیں
شرح زرقانی	محمد بن عبدالباقی زرقانی مالکی المتوفی ۱۲۲ھ	یہ شرح تین جلدوں میں ہے

نام کتاب	نام مصنف	کیفیت
شرح موطا	بیری زباده حنفی مفتی مکہ	شرح رمقدم موطا امام محمد از مولینا عبدالحی
شرح موطا المصنف	شیخ علی قاری حنفی شہاد ولی اللہ دہلوی المتوفی ۱۰۶۵ھ	تعلیق بر موطا عربی زبان میں ہے اختلاف فقہاء کی تفصیل ہے۔
الموسمی	" "	فارسی میں موطا کی مجتہدانہ شرح ہے۔
المجلی	شیخ الاسلام حنفی دہلوی الموجد ۱۲۵۲ھ	نہایت محققانہ شرح ہے، خاص مصنف کا نسخہ بانگی پور لاہور بیری میں موجود ہے پہلے صفحہ پر الفضل الکبیر مادہ تاریخ ہے۔

تجرید و اسناد

بند احادیث الموطا	ابو القاسم عبد الرحمن الفافقی المصری المتوفی ۳۸۱ھ	موطا کی احادیث مسند متصل انتخاب و ترتیب و بیان
لخص موطا	امام ابوسلیمان الخطابی البستی المتوفی ۳۸۰ھ	" "
التعطا بمریث الموطا	ابن عبد البر القراطبی المتوفی ۴۶۳ھ	" "

لے اس فرست میں جہاں حوالہ نہ ہو اس کے لیے کشف الطنون لفظ موطا دیکھنا چاہیے اور ترجمہ اہل مالک صفحہ ۵۵ نقل عن المدارک ملقاوی عیض

نام کتاب	نام مصنف	کیفیت
المخلص	ابو الحسن علی بن محمد قابسی	موطأ کی احادیث مسند متصل
	الموتوفی سنہ ۲۰۰ھ	کا انتخاب و ترتیب و بیان
مسند الموطأ	قاسم بن اصبح	
	ابو القاسم الجواہری	
	ابو ذر ابی ہریرہ	
	ابو الحسن علی بن حبیب السجستانی	
	المطرز	
	احمد بن تمراز	
	الفارسی	
	القاسمی ابن المفرج	
	ابن الاغوالی	
	ابو بکر احمد بن سعید بن	
	موضع الاخمسی	
	ابو عمر الطلیطلی	
	ابو اسمعیل بن نصر المرقطی	
		موطأ پر روایت معنی کے احادیث
		و ترتیب و بیان

۳۔ اختلاف الموطأآت

اختلاف الموطأآت	حافظ ابو الحسن الدارقطنی	موطأ کے مختلف روایات اور نسخوں کی تحقیق و بیان
-----------------	--------------------------	--

نام کتاب	نام مصنف	کیفیت
اختلاف الموطآت	ابوالولید سلیمان الباجی	موطا کے مختلف روایات اور نسخوں کی تحقیق و بیان

۴۔ رجال الموطا

رجال الموطا	قابو عبد اللہ محمد بن یحییٰ الخزاز	موطا کے رجال و رواۃ کی تحقیق و حالات
	ابو عبد اللہ بن المفرج	"
	البرقی	"
	ابو عمر الطلیطل	"
اسعاف المطا برجال الموطا	حافظ جلال الدین سیوطی	"

۵۔ غریب الموطا

غریب الموطا	احمد بن عمران الاختش	موطا کے لغات کی تحقیق
"	ابو القاسم العثماني المصری	"
"	البرقی	"
مشرق الانوار	قاسمی حیاض	بخاری مسلم اور موطا کے لغات کی تحقیق

۶۔ رواۃ الموطا عن مالک

تسمیہ من روای مالک عن مالک	ابو القاسم بن بشکوال اندلسی	نام مالک سے جن لوگوں نے
----------------------------	-----------------------------	-------------------------

نام کتاب	نام مصنف	کیفیت
رواۃ مالک	محدث خطیب بغدادی	موطا کی روایت کی ہے، ان کے حالات
ایجاب السالک برواۃ الموطا	قاضی عیاض	"
عن مالک	حافظ شمس الدین دمشقی	"

۴۔ متفرقات

التمتقی	ابن عبد البر اندلسی	موطا کے منقطع، مرسل، منغسل بلاغات کا وصل و رفع و اسناد
اطراف الموطا	ابو بکر بن ثابت الخطیب	موطا کے آثار کی تحقیق و بحث
توجیہ الموطا	ابو عبد اللہ بن عیثول الطلمسلی	۴۴ جہ میں
السا فرعن آثار الموطا	عازم بن محمد بن جازم	موطا کے اسانید پر تحقیق و بحث
تہاج الخلیہ	ابو محمد بن یزید بوع	موطا کے مختلف نسخوں کا
جمع الموطا	ابن جوہر	مجموعہ امام مالک کے اسانید
مشائخ مالک	امام مسلم	حدیث کے حالات

یہ تمام فہرست کشف غنون لفظ موطا اور مدارک قاضی عیاض سے بواسطہ ترمذیین اہل مالک سیوطی صنف

موطا کا ایک اور امتیاز

گو سلاطین اور خلفائے اسلام میں ہزاروں اشخاص
ایسے گزارے ہیں جو صاحب سیف و قلم تھے تخت و

دمنبر دونوں ان کے نام سے عزت پاتے تھے لیکن کسی کے متعلق یہ بیان نہیں ہے کہ اس نے
طلب علم و اخذ سند کے لیے کوئی سفر اختیار کیا ہو۔ کہ خود ان کا قصر اساتذہ کا مرکز اور علمائے
عہد کا مرجع ہوتا تھا۔ لیکن تنہا موطا وہ کتاب مقدس ہے جس کے لیے ہمدی - ہادی - رشید
مامون اور امین مشابیر خلفائے اسلام نے عراق سے حجاز تک بادیا پھائی کی اور آخر میں چھٹی
صدی میں بزرگترین سلاطین اسلام صلاح الدین ایوبی فاتح بیت المقدس نے قاہرہ سے
اسکندریہ تک صرف اسی کی خاطر سفر گزارا کیا۔

امام شافعیؒ

ولادت ۱۵۰ھ

وفات ۲۴۰ھ

خصوصیات

- سلسلہ نسب ذات رسالت پناہی سے ملتا ہے۔ راستہ ہی اور مطلبی تھے۔
- ابنِ حدیث میں یکتا تھے، فقہ میں یگانہ ان کی "کتاب الام" مغزو معنی کے اعتبار سے اپنی مثال آپ ہے۔
- حق کے راستہ میں تکلیفیں اٹھائیں، مصیبتیں بھیلیں، ذکر سے سب سے، لیکن پیشانی پر شکن نہیں آئی۔
- بہت بڑے مناظر بھی تھے، احقاق کے لیے دیار و امصار کے چکر کاٹنے بڑے بڑے لوگوں سے مناظرے کیے۔
- ان کا مذہب کچھ عرصہ تک مصر کا سرکاری مذہب رہا، اب بھی بہت زیادہ شافعی مصر ہی میں ہیں۔

ولادت عہد طفولیت تربیت

نام محمد کنیت ابو عبد اللہ لقب ناصر الحدیث شافعی ان کے جہد اعلیٰ شافع کی جانب نسبت ہے۔

سلسلہ نسب یہ ہے محمد بن ادریس بن عباس بن عثمان بن شافعی بن شافعی بن سائب بن عبید بن عبد بن ہاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف القریشی الهاشمی المطلبی ساقی پشت پر جا کر سلسلہ نسب حضور علیہ السلام سے مل جاتا ہے۔ نسب اعتبار سے اس سے زیادہ شرافت کیا ہو سکتی ہے۔ علامہ تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی والدہ کو ہاشمیہ کہا ہے۔ لیکن یہ صحیح ہے کہ آپ کی والدہ قبیلہ ازد سے تھیں جو مین کا ایک ممتاز و مشہور قبیلہ ہے و اوصیال کی طرف سے آپ کا نسب ممتاز ترین ہے۔ یعنی آپ قریشی ہاشمی مطلبی ہیں۔

آپ کے والد ادریس بن عباس مدینہ منورہ کے قریب ایک قصبہ "تبالہ" کے رہنے والے تھے۔ پھر مدینہ منورہ چلے آئے، معاشی کش مکش کی وجہ سے شام پہنچے اور عسقلان میں سکونت پذیر ہوئے۔ حضرت امام کے جہد امجد شافع اور ان کے والد صحابی تھے۔

السائب بن عبید بن عبد بن ہاشم	سائب بن عبید بن عبد بن ہاشم
بن مطلب بن مناف المطلبی عبد الامام	بن عبد مناف مطلبی امام شافعی رضی اللہ عنہ
اشافعی رضی اللہ عنہ ذکر الخطیب فی ترجمہ الشافعی بغیر اسناد ان السائب	کے دادا میں خطیب نے بغیر نہ کے امام شافعی کے تذکرہ میں بیان کیا ہے کہ بر کے
اسلم یوم بدر وکان صاحب رائۃ نبی ہاشم معی المشرکین فاسرفہذہ النفسہ واسلم	معرکہ کے سلسلہ میں سائب ایمان لائے یہ مشرکین کے ساتھ بنی ہاشم کے علمبردار

قال المصنفی فاساب بن عبید صحابی رانہ
 شافع صحابی و انوہ عبداللہ بن سائب
 تھے یہ گرفتار ہوئے انہوں نے اپنا ز
 فریہ ادا کیا۔ پھر اسلام لائے بہت سی نے
 فرمایا ہے کہ سائب بن عبید صحابی ہیں۔ اور
 ان کے بیٹے شافع صحابی ہیں اور ان کے
 بھائی عبداللہ بن سائب صحابی ہیں۔

ولادت

آپ بمقام عہدہ جب نشتر میں پیدا ہوئے آپ کے والد کا انتقال
 آپ کے پیدا ہونے سے کچھ دن قبل ہو چکا تھا آپ فرماتے ہیں۔
 وَلَدْتُ لِعَزَّةَ وَحَمَلْتَنِي أُمِّي إِلَى عَسْكَلَانَ مِثْلَ عَزَّةٍ مِثْلَ عَزَّةٍ مِثْلَ عَزَّةٍ
 عَسْكَلَانَ لِي كُنْتُ۔

طفولیت

باپ کا سایہ ولادت سے پہلے ہی اٹھ چکا تھا۔ اس لیے آپ کی والدہ نے
 مدت رضاعت ختم کر کے دو سال کے بعد اپنے قبیلہ ارنوات میں کا سفر
 کیا اور آپ نے اپنے ماموں کے پاس کامل آٹھ سال گزارے وہیں آپ نے سات برس کی
 عمر میں قرآن حفظ کر لیا اور دس سال کی عمر میں موٹا امام مالک رحمۃ اللہ کو حفظ کیا۔

آپ فرماتے ہیں میں نے خواب میں حضور علیہ السلام
 کو دیکھا آپ نے مجھ سے فرمایا اے رُک کے تو کس

خاندان سے ہے میں نے عرض کیا حضور کے خاندان سے فرمایا۔ میرے قریب آ۔ جب میں
 آپ کے قریب پہنچا آپ نے اپنا لعاب دہن میری زبان پر ہونٹوں پر اور منہ میں ڈال دیا
 پھر فرمایا جا خدا تجھ پر برکت نازل فرمائے آپ فرماتے ہیں میں نے اسی عمر میں پھر حضور علیہ
 السلام کو خانہ کعبہ میں نماز پڑھاتے دیکھا جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں کو تعلیم
 دیتے رہے پھر میں بھی آپ کے قریب پہنچا اور آپ سے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے بھی

کچھ سکھائے، آپ نے اپنی استین سے میزان ارتزاد نکال کر عطا فرمائی اور فرمایا تیرے لئے
میرا یہ عطیہ ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں: میں نے ایک معر سے اس کی تعبیر دریافت کی اس
نے کہا کہ تم دنیا میں حضور علیہ السلام کی سنت مطہرہ کی نشر و اشاعت میں ماہ بنو گے۔

تعلیم و تربیت

جب آپ نے زندگی کی دس بہاریں دیکھ لیں تو والدہ نے مکہ
مکہ مرآپ کے چپا کے پاس بھیج دیا تاکہ شہر میں رہ کر علم الانساب
حاصل کریں۔ اس لیے اب میں نسب کا محفوظ رکھنا ضروری سمجھا جاتا تھا۔ آپ کے چچا کی
مالی حالت کمزور تھی بدیں وجہ آپ کو علم حاصل کرنے میں دشواریاں پیش آتی رہیں۔ آپ
ایک ماہر انساب کے پاس گئے۔ اس نے آپ کو مشورہ دیا کہ پہلے کوئی ذریعہ معاش پیدا کرو
پھر علم سیکھنا۔ آپ فرماتے ہیں: میرا تو یہ حال تھا کہ تعلیم کی جانب دل مائل تھا۔ جب کسی عالم
سے کوئی حدیث یا مسئلہ سنتا تو یاد کر لیتا اور بڈیوں پر لکھ لیا کرتا اور ان بڈیوں کو ملنے میں
بڑی احتیاط سے محفوظ کر دیتا۔ بالآخر آپ کو معلوم ہوا کہ مکہ مکرمہ میں مسلم بن خالد زنجی فقہ و
حدیث کے امام اور مفتی مکہ ہیں۔ اور یہ کہ انہوں نے محمد بن شہاب زہری، عمرو بن دینار
اور ابن جریر مفتی مکہ سے استفادہ کیا ہے۔ آپ ان کے پاس پہنچے۔ مسلم بن خالد زنجی
بڑے جوبہر شناس تھے، امام صاحب کی ذہانت و کادرات اور قوت حفظ کی وجہ سے بے حد
مانوس ہو گئے۔ کمال تین برس تک ان سے فقہ و حدیث کی تکمیل کی انہیں کی مجلس میں اکثر
و بیشتر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ہوتا رہتا تھا۔ اس لئے آپ کو امام مالک رحمۃ اللہ
علیہ کی خدمت میں حاضری کا شوق پیدا ہوا اپنے استاد مسلم بن خالد سے مدینہ منورہ جہنہ
کا خیال ظاہر کیا۔ انہوں نے فوراً ایک سفارشی خط امام مالک علیہ الرحمۃ کے نام لکھ دیا کہ جس
بذریعہ کو میں خدمت اقدس میں بھیج رہا ہوں۔ وہ آپ کی فیوض و برکات سے مستفیض ہونے
کا واقعی مستحق ہے۔ اور اس میں غیر معمولی صلاحیتیں موجود ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے

پاس ز اوراد نہ تھا نہ بچا کے پاس اس قدر سرمایہ تھا کہ وہ کچھ ادا کرتے۔ اس لیے آپ نے مصعب ابن الزبیر سے اپنی ضرورت کو بیان کیا۔ انہوں نے کسی شخص سے سفارش کر دی اور اس نے بطور ادا سو دینار پیش کر دیئے روپے ملتے ہی آپ نے انتظام کیا اور مدینہ منورہ پہنچ روز میں پہنچ گئے، وہاں پہنچے ہی پہلے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مکان پر حاضر ہوئے، دستک دی، اندر سے خادمہ آئی، نام پوچھ کر گئی، پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور بڑے اخلاق سے گفتگو فرمائی، آپ نے مسلم بن خالد زنجی کا خط پیش کیا۔ امام مالک نے خط پڑھ کر پھینک دیا اور فرمایا سبحان اللہ کیا حضور علیہ السلام کا علم اب اس قابل رہ گیا ہے۔ کہ وہ وسائل اور رسائل کے ذرائع سے حاصل کیا جائے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ دیکھ کر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے معذرت پیش کی اپنی بے نوائی اور ذوقِ علمی کو پیش کیا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ تقریر سن کر متاثر ہوئے اور سر سے پیر تک آپ پر نظر ڈال کر پوچھا، ما اسمک تمہارا نام کیا ہے۔ آپ نے کہا محمد ابن ادریس، فرمایا۔

التی اللہ فیسکن لکے شان

یعنی خدا سے ڈرتے رہنا، عنقریب تمہاری شان بڑی نمایاں ہوگی۔

تعلیم شیوخ اور اساتذہ جامع علوم و فنون

مختلف شیوخ کے درس کا مختلف طریقہ یہ تھا کہ اکثر شیوخ کا یہ دستور تھا کہ وہ خود کسی اونچی جگہ بیٹھ جاتے یا کھڑے ہو جاتے، طلبہ سامنے صف بستہ بیٹھتے، استاد پڑھاتا جاتا یا روایت بیان کرتا، شاگرد اس کو لکھ لیتے تھے، لیکن مدینہ منورہ کے اکثر شیوخ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنی احادیث، فتاویٰ و تعلیقات کو خود ہی لکھ لیتے تھے، اور کسی ذہین سمجھدار طالب علم کو دے دیتے تھے، اور جب درس شروع ہوتا تو وہ شاگرد اس کو پڑھتا جاتا اور شیخ اس کی وضاحت کرتا رہتا، یہی طریقہ امام مالک کے درس میں تھا۔ ابن حبیب معن بن عیسے، یحییٰ اکثر پڑھنے والے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ صحیح بخاری میں یحییٰ حدیث ناو اخبار نا کے بجائے یہ کہتے ہیں۔ قرأت علی مالک یعنی میں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پڑھا۔

امام صاحب کی مجلس درس بڑی باوقار ہوتی تھی۔ تمام طلبہ مودب بیٹھتے، مہجر (مردودان) میں بخور سلگتا رہتا۔ اساتذہ طلباء صف بستہ کھڑے کھڑے پہن کر بیٹھتے تمام مجلس پر سکوت طاری رہتا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کمال شفقت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی قرأت کی اجازت عطا فرمائی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم دگ کتاب کا ورق بھی بہت آہستہ سے لوٹتے تھے، کاشائہ امامت پر بارگاہ شاہی کا دھوکا ہوتا تھا۔ طلباء کا ہجوم، فتویٰ لینے والوں کی بھیڑ۔ امراء کی حاضری، علماء کا حاضر ہو کر فیضانِ نبوی حاصل کرنا۔ یہ سب باتیں دیکھنے والے پر رعب طاری کر دیتی تھیں۔

حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے جلیل القدر محدث و امام کی خدمت میں تقریباً تین سال صرف کیے، حدیث آثار صحابہ تابعین کے فتاویٰ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کو

اچھی طرح پڑھا، سمجھا اور یاد کیا۔

چند اور شیوخ | امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ مدینہ منورہ میں حضرت ابراہیم بن سعد انصاری، عبدالعزیز بن محمد درادری، محمد بن اسمعیل، مذکیب عبداللہ بن نافع الصائغ سے بھی بکثرت روایتیں اور آثار صحابہ اور ان کے فتاویٰ کو پڑھا۔ روایت حدیث کی جرح و تعدیل کے اصول و قواعد کی سمجھ کو محفوظ کیا۔ یوں تو امام مالک رحمۃ اللہ کو تقریباً دس ہزار روایتیں محفوظ تھیں لیکن اس تعداد میں صحابہ کے اقوال و فتاویٰ اور تابعین کے اقوال و نیز مرسل و موقوف و مسند روایتیں شامل تھیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ نے امام مالک رحمۃ اللہ کے فیضان سے یہ سب کچھ حاصل کیا اور تذکرہ بالا علماء مدینہ سے مزید آثار صحابہ و مسند روایتوں کے ذخیرہ کو اور صحابہ و تابعین کے اختلاف اقوال و فتاویٰ کو اچھی طرح سمجھ لیا اور محفوظ کیا۔

امام شافعی کی نکتہ سنجی اور دقیقہ رسی | امام محمد بن جریر طبری سے روایت ہے کہ جب امام شافعی رحمۃ اللہ مدینہ منورہ

میں تکمیل علوم کر چکے تو واپسی سے پہلے ایک دن آپ امام مالک کے حلقہ درس میں شریک تھے وہاں ایک شخص آیا اور امام مالک رحمۃ اللہ سے عرض کیا میں قمریوں کا تاجر ہوں میں نے ایک شخص کے ہاتھ قمری فروخت کی اور یہ بھی کہا کہ قمری خوب بولتی ہے۔ عتوڑی دیکھ کے بعد جس نے قمری کو خریدا تھا واپس آیا اور کہنے لگا کہ یہ قمری تو نہیں بولتی اس دوران میں میری اور اس کی بحث شروع ہو گئی۔ دوران بحث میں میری زبان سے یہ جملہ نکل گیا کہ میری قمری کبھی خاموش نہیں رہتی اگر بے تو میری بیوی کو طلاق ہے۔ اب فرمائیے میری بیوی کو طلاق تو نہیں ہونی۔ امام مالک رحمۃ اللہ نے جواب دیا۔ تیری بیوی کو طلاق

۱۳۵۵ھ مطابق ۱۸۳۹ء میں امام مالک رحمۃ اللہ میں کل روایتیں ۱۸۲۰ ہیں۔ جن میں سے مسند مرقہ ۶۰۰، امر سل ۳۵۵

موقوف ۶۱۳۔ تابعین کے اقوال و فتاویٰ ۵۸۵ اور بلاغات امام مالک ۵ ہیں۔

ہو گئی۔ وہ شخص رنجیدہ گھر واپس چلا گیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ خاموشی سے اس کے پیچھے ہوئے
 محوڑی دور پہنچ کر اس شخص کو آواز دے کر روکا۔ اور پوچھا تیری قمری اکثر بولتی ہے یا
 اکثر چپ رہتی ہے۔ اس نے کہا وہ اکثر بولتی ہے۔ کبھی کبھی خاموش بھی رہتی ہے۔ امام شافعی
 نے کہا مطمئن رہو تمہاری بیوی کو طلاق نہیں ہوئی۔ یہ جواب دے کر پھر امام مالک کے حلقہ
 میں آکر شریک ہو گئے۔ وہ سائل پھر واپس آیا اور امام مالک سے کہا۔ جناب والا۔ میرے
 معاملہ میں پھر غور فرمائیے۔ امام مالک۔ رحمۃ اللہ نے پھر وہی جواب دیا۔ سائل نے کہا کہ
 آپ کے حلقہ میں یہ نوجوان شخص شریک ہے۔ اس نے ابھی مجھے مطمئن کر دیا کہ طلاق
 نہیں ہوئی۔ اس پر امام مالک۔ رحمۃ اللہ کو اور بھی غصہ آیا اور فرمانے لگے کہ کثرت و قلت کی
 یہاں کیا بحث ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ نے جواب دیا کہ آپ ہی نے مجھ سے بواسطہ
 عبید اللہ بن زیاد روایت بیان فرمائی ہے کہ فاطمہ بنت قیس، حضور انور علیہ السلام کے پاس
 آئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ معاویہ اور ابوجہم نے مجھے شادی کا پیغام بھیجا ہے۔ اس
 لیے یہ عرض ہے کہ اب میں کس سے نکاح کروں۔ آپ نے فرمایا معاویہ تو تنگ دست
 ہے اور ابوجہم کبھی کاندھے سے لکڑی ہی نہیں اُتارتا۔ حالانکہ حضور علیہ السلام خوب
 جانتے تھے کہ ابوجہم سوتا بھی ہے۔ اور دوسری حاجتوں میں بھی مصروف رہتا ہے۔ میں نے
 اندازہ کیا کہ حضور علیہ السلام کا منشائے مبارک یہ تھا کہ وہ اکثر کاندھے پر لکڑی رکھے رہتا
 ہے۔ اس بنا پر میں نے اُس کو یہ فتویٰ دیا کہ قمری چونکہ اکثر بولتی رہتی ہے۔ اس لیے طلاق
 نہیں ہوئی۔

امام مالک رحمۃ اللہ نے سائل سے فرمایا۔ ہاں بھائی جاؤ۔ واقعی طلاق نہیں ہوئی۔ شافعی
 کا استدلال معقول ہے۔ امام شافعی کی اس دقیقہ بینی نے امام مالک سے یہ کہلوا دیا کہ اب تم
 میں فتویٰ دینے کی صلاحیت پیدا ہو گئی۔ امام مالک و دیگر محدثین و فقہائے مدینہ نے متفقہ
 طور پر آپ کو فتویٰ دینے کی اجازت عطا فرمائی۔

پھر آپ مکہ مکرمہ واپس آئے۔ مکہ
میں چند دن ٹھہر کر اپنی نانہال

مکہ مکرمہ اور دوسرے مقامات کا سفر

یعنی قبیلہ ازہ پہنچے اور پھر مین میں قیام فرمایا۔ قبیلہ ہزیل تمام قبائل عرب میں اپنی زبان کی
شستگی اور فصاحت میں مشہور تھا۔ وہاں رہ کر آپ نے مختلف علوم و فنون کی تکمیل فرمائی۔
تیر اندازی، فن لغت، فن تاریخ، علم النسب، فن نحو، عروض اور علم فراست ان سب میں
اس قدر کمال پیدا کیا کہ نام آوران عرب نے آپ کو ماہر فن اور امام وقت تسلیم کر لیا۔

تیر اندازی، عربی سپاہیانہ زندگی

فن ادب و لغت میں مہارت تامہ

کا خاص جوہر تھا۔ اور اس دور

کے نقطہ نظر سے مذہبی عالم کو غازی بننا ضروری تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ اس فن میں ماہر
تھے۔ آپ کو اپنی مہارت پر فخر تھا۔ فن لغت میں بیس سال کی عمر تک آپ کوشش کرتے
رہے۔ آپ نے ہزیل کے دس ہزار اشعار مع غرائب لغت کے حفظ کر لیے تھے۔

مہر و جواب و لغت کے امام ہیں۔ کہتے ہیں کہ امام شافعیؒ کا قول لغت میں محبت
و دلیل ہے۔ جاحظ جواب و لغت کے ممتاز ترین فرد ہیں کہتے ہیں کہ امام شافعیؒ کی تحریر سے بہتر میں نے
کسی کی تحریر نہیں دیکھی۔ وہ عبارت کیا لکھتے ہیں۔ موفی پر دتے ہیں۔ ابراہیم بن تغلب
فرماتے ہیں۔ کہ امام شافعیؒ لغت کا خزانہ ہیں۔ اور وہ اس قابل ہیں کہ ان سے لغات کے
معانی و مقاصد حاصل کیے جائیں۔ امام ابو منصور ازہر جو لغت کے امام ہیں۔ اور جن کی عزیمت
کے کمال پر اجماع ہے۔ فرماتے ہیں کہ امام شافعیؒ کو اس علم میں کمال کا تبحر حاصل ہے
انہوں نے امام شافعیؒ کے محض محاورات کی شرح لکھی ہے اور دیباچہ کتاب میں اعتراف
کیا ہے۔ کہ ان کے مثل ادب و لغت اور جاہلیت کے استعاروں کا جاننے والا کوئی نہ
تھا۔ امام ابوسلیمان حنطلی جو علم لغت کے ایک رکن تسلیم کئے گئے ہیں۔ امام شافعیؒ رحمۃ اللہ

علیہ کے شاگرد و رشید ہیں۔ وہ فرماتے ہیں۔ کہ امام صاحب کی زبان شیریں اور تحریر دل آویز ہے۔ اور محاورات بے مثال ایسے استعمال کرتے ہیں۔ جن کو ہر شخص استعمال نہیں کر سکتا۔

علامہ زعفرانی صاحب کشف جن پر عربی علم و ادب کو ناز ہے لکھتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ ممتاز علماء میں سے ہیں بشریعت کے امام اور مجتہدین کے سر تاج ہیں۔ ان کا کلام اس کا مستحق ہے کہ اس پر غور کیا جائے۔ وہ صحت پر مبنی ہوتا ہے۔ اس میں کبھی کسی غلطی کا امکان ہی نہیں ہو سکتا۔ وہ کلام عرب کے ماہر اور بڑی وسیع معلومات کے حامل ہیں۔ اتنی اعلیٰ قابلیت کے مالک ہیں۔ جن پر ایسے لغت کی تشریح مخفی نہیں رہ سکتی۔

امام رازی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ماہرین لغت متفق ہیں کہ امام شافعی اس فن میں بھی سر تاج امہ لغت ہیں۔ اور یہ اس طرح تواتر سے ثابت ہے۔ جس طرح حاتم کی سخاوت اور حضرت علی کی شجاعت مسلمہ ہے۔ اسی طرح امام شافعی علم و ادب۔ لغت اور نحو میں ممتاز ترین فرد ہیں۔

علم ادب خود ہی عرب کی ایک مفصل تاریخ ہے۔ جو شخص ایام العرب فن تاریخ

یعنی اشعار جاہلیت کے آثار چڑھاؤ سے باخبر ہو وہ مستقل مورخ ہے۔ امام شافعی تاریخ مرآت الجنان میں فرماتے ہیں: ”دکان الامام الشافعی اعرف بالتواریخ یعنی امام شافعی فن تاریخ کو سب سے زیادہ جاننے والے تھے۔ امام شافعی و امام محمد بن الحسن کے مناظرات کا تذکرہ ہارون رشید تک پہنچا۔ رشید نے آپ کو بلایا اور آپ سے قرآن، حدیث، لغت، شعر و ادب اور طب کے متعلق سوالات کیے۔ آپ نے ہر بات کا مکمل جواب دیا۔ جب رشید نے عربی ادب و لغت کے متعلق دریافت کی تو آپ نے یہ جامع جواب دیا مبدانا و طباعنا و الشناعات ہی کی خاک سے ہم پیدا ہوئے۔ اور یہی زبان ہماری رگ و پے میں سرایت کیے ہوئے۔ اور یہی ہمارے باپ و دادا کی زبان ہے۔“

علاحدہ ہے | آپ نے منازلِ شمس و قمر رجوع و استقامت سعد و نحس

امام شافعیؒ کی فراست کے متعدد واقعات حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ نے توالی التاسیس اور امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے مناقب امام شافعی میں بیان فرمائے ہیں۔ ازاں جملہ یہ ہیں۔

(۱)

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد امام حمیدی فرماتے ہیں۔ میں اور امام شافعی مکہ سے باہر چلے۔ ابطح میں ہم کو ایک شخص ملا میں نے امام شافعی سے کہا فراست سے بتائیے کہ اس شخص کا ذریعہ معاش کیا ہے۔ فرمایا یہ شخص بڑھئی یا درزی معلوم ہوتا ہے۔ میں نے اس شخص سے جا کر پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو، اُس نے کہا پہلے بڑھئی کا کام کرتا تھا لیکن آج کل درزی کا کام کر رہا ہوں۔

۲

آپ خود فرماتے ہیں کہ میں مین سے جب علم فراست کی تکمیل کر کے واپس ہو رہا تھا۔ مجھے ایک قصہ میں ات ہو گئی۔ میں متفکر تھا کہ کہاں بھڑوں مجھے ابھری پیشانی اور نیلی آنکھوں والا ایک شخص ملا جو اپنے گھر کے سامنے ٹھل رہا تھا۔ تجربہ کے لحاظ سے ایسے شخص کو ذی الطبع و خفیف الحركات ہونا چاہیے تھا تاہم میں نے اُس سے رات کے صہرنے کے متعلق کہا۔ اُس نے بڑے اخلاق سے گفتگو کی اور ایک اچھے مکان میں مجھے بٹھرایا۔ کمرے میں خوشبو سگائی اور میرے لئے پر تکلف کھانے کا انتظام کیا۔ سونے کے لیے لحاف و بستر بھی عمدہ موجود تھا۔ میرے گھوڑے کے لیے گھاس اور دانے کا انتظام کیا۔ میں اس کی مہمان نوازی اور شریفانہ اخلاق سے بے حد متاثر ہوا اور سوچنے لگا کہ فراست کے اعتبار سے یہ شخص بالکل برعکس ہے۔ یا تو یہ علم سی غلط ہے اور یا یہ شخص مستقبل قریب میں کوئی حرکت ضرور کرے گا۔ صبح کو جب میں نے روانگی کا ارادہ کیا اور اپنے خدام سے کہا کہ سواری تیار کرو سواری تیار ہو گئی تو میں اس شخص کا

بے حد شکر گزار ہوا اور میں نے کہا کہ اگر آپ کبھی مکہ مکرمہ تشریف لائیں تو ذی طویٰ میں محمد بن ادریس کا مکان دریافت کر لیجئے گا۔ اور وہیں تشریف لاکر قیام فرمائیے گا۔ اس نے جواب دیا یوں تو اخلاقیات آپ کا نیاز مند ہوں۔ مگر یہ تو فرمائیے کہ کیا آپ کی کوئی امانت تو میرے پاس نہ تھی یا آپ نے کبھی مجھ پر احسان تو نہیں فرمایا تھا۔ میں نے کہا نہ میں نے آپ پر احسان کیا نہ میری کوئی امانت آپ کے پاس تھی۔ اس نے کہا حضرت یہ تو فرمائیے کہ میں نے رات کو جو راحت و آرام پہنچایا آپ کے خادم کا خیال کیا۔ سواری کے گھس دانے کا انتظام کیا۔ آخر اس کا معاوضہ کہاں ہے۔ میں نے اس معاوضہ کی تفصیل درایت کی اس نے ہر ہر چیز کے معاوضہ کو بتایا۔ میں نے خادم سے اس کی بتائی رقم دوا دی پھر میں نے پوچھا اب تو کچھ باقی نہیں ہے۔ اُس نے کہا صرف مکان کا کرایہ باقی ہے میں نے وہ بھی دوا دیا۔ اور مطمئن ہوا کہ واقعی علم فراست علم ہے۔

(۳)

امام حاکم نے محمد بن منذر بن سعید سے روایت کیا ہے کہ میں نے ربیع سے سنا وہ کہتے تھے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا۔ ایک شخص میرے پاس آیا میں نے کہا کیا منسنا کے رہنے والے ہو۔ اس نے کہا ہاں پھر میں نے کہا لو ہاری کا کام کرتے ہو۔ اُس نے کہا ہاں۔ ربیع کہتے ہیں۔ مسجد جامع میں میرا بھائی امام شافعی رحمۃ اللہ کے سامنے سے گزرا، فرمایا۔ ربیع یہ تو تمہارا بھائی ہے۔ میں نے کہا جی ہاں اس سے قبل آپ نے کبھی میرے بھائی کو نہیں دیکھا تھا۔

(۴)

امام بیہقی نے مزنی کے ذریعہ سے روایت کیا ہے کہ میں مسجد جامع میں امام شافعی رحمۃ اللہ کے ساتھ تھا۔ اتفاقاً ایک آدمی آیا اور سوتے ہوئے آدمیوں میں سے کسی کو تلاش کر رہا تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ نے ربیع سے فرمایا۔ ربیع جاؤ تو سہی اور اس تلاش کرنے والے

سے کہو تھا راحبشی غلام جس کی آنکھ میں نقص ہے۔ کیا گم ہو گیا ہے۔ ربیع نے اس شخص سے کہا۔ وہ ربیع کے ساتھ آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا۔ میرا غلام بتایے کہاں ہے۔ فرمایا وہ توفیق خانہ میں ملے گا۔ وہ توفیق خانہ پہنچا، وہاں واقعی وہ مل گیا۔ مزنی نے امام صاحب سے عرض کیا۔ آپ نے ہم کو حیرت میں ڈال دیا فرمائیے تو سہی یہ کیا ماجرا تھا۔ فرمایا۔ یہ ڈھونڈنے والا جب مسجد میں آیا تو میں سمجھ گیا کہ کسی بھگے ہوئے کو ڈھونڈ رہا ہے۔ پھر یہ اُس حصہ مسجد میں جہاں سیاہ فام سو رہے تھے۔ اور میں نے بغور دیکھا کہ یہ بائیں آنکھ والوں پر گہری نظر ڈال رہے۔ اس لیے میں نے سمجھ لیا کہ اس کا کوئی آنکھ کا عیب والا سیاہ فام غلام بھاگا ہے۔ میں نے ان باتوں کو سن کر آپ سے پوچھا کہ یہ آپ نے کیسے سمجھ لیا کہ وہ توفیق خانہ میں رہے فرمایا یہ میرا تجربہ ہے۔ کہ غلام جب بھوکا ہوتا ہے۔ تو چوری کرتا ہے۔ اور اگر پیٹ بھرا ہوتا ہے۔ تو زنا کرتا ہے۔ اس لیے میں نے سمجھ لیا کہ ان دونوں باتوں میں سے ایک ضروری ہے۔ چنانچہ یہی واقعہ نکلا۔

خلاصہ یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ جامع العلوم تھے۔ مجتہد تھے، محنت و مضر تھے ادیب اور ماہر لغت تھے۔ نحو و بلاغت کے امام تھے۔ اور یہ تمام صفات بحیثیت مجموعی کسی مجتہد میں نہ تھیں۔

امام شافعیؒ کی گرفتاری اور ہائی ہارن الرشید کی غلط فہمی

آپ کے ابتلا کے زمانہ کے لیے ایک مختصر سی روڈ ماڈل قابل لحاظ ہے۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حنین علیہما السلام کے بعد ہاشمیوں کے مقابلہ میں جب اُمیہ نے نمایاں کامیابی حاصل کر لی تو بنو ہاشم جن میں بنو عباس اور بعض بنو فاطمہ اور عامر بن عبدمنہ داخل تھے۔ خلافت ہاشمیہ کے قیام کی مخفی کوششوں میں مشغول تھے۔ امام حسین علیہ السلام کے بعد محمد بن حنفیہ جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی دوسری بیوی کے بطن سے تھے امام نامزد کیے گئے۔ آپ کے بعد ابوہشام عبد اللہ علوی ان کے بعد محمد بن علی بن عبد اللہ بن عباس اس لیے نامزد کیے گئے کہ علاقہ شام میں کوئی ہاشمی نہ تھا۔ اس لیے خلافت کا ادعا خاندان علوی سے منتقل ہو کر خاندان عباس میں آ گیا۔ محمد بن علی عباس کا انتقال ۳۲ھ میں ہوا۔ ان کی جگہ ان کے بیٹے ابراہیم بن محمد امام تسلیم کیے گئے۔ ابراہیم مروان اموی کے ہاتھ گرفتار ہو کر مارے گئے۔ شیعہ عباسیوں نے اس غم میں سیاہ کپڑے پہنے۔ ابراہیم کے بعد ابو العباس سفاح بنو ہاشم کے سرخیل ہوئے ۱۳۲ھ میں یہ کامیاب ہوئے اور اب خلافت بنو ہاشم سے نکل کر بنو عباس میں منتقل ہو گئی۔

ایک طرف تو یہ نئے تاجدار بنو اُمیہ کے استیصال میں ان کی قبروں کی ہڈیاں اکھاڑ

سادات پر عباسیوں کے مظالم

رہے تھے۔ دوسری طرف تخصیص خلافت سے بنو فاطمہ اور علوی بھی ان سے ناراض ہو گئے نتیجہ یہ ہوا کہ خاندان کو ان نئے تاجداروں سے جو توقع تھی وہ پوری نہ ہوئی۔ -
سفاح نے تو کوئی نمایاں اقدام نہیں کیا۔ لیکن منصور نے احتیاط یا سونہلنی کی

بنار پر فاطمی و علوی سادات کی بیخ کنی شروع کر دی۔ آخر تنگ آکر انہیں سادات میں سے ۳۵۰ میں محمد نفس ذکیہ نے مدینہ میں علم خود مختاری بلند کیا۔ اکثر لوگوں نے ان کا ساتھ دیا لیکن تقدیر ساتھ نہ تھی۔ بڑی بہادری سے میدان جنگ میں راکر شہید ہو گئے۔ ان کے بھائی ابوسعیم بھی ان کے بعد شہید ہو گئے ۳۵۸ھ میں منصور نے انتقال کیا اور محمدی اس کا جانشین ہوا۔ محمدی نے ۳۶۹ھ میں وفات پائی۔ اس کی جگہ موسیٰ ملقب بہ ہادی تخت نشین ہوا۔ ایک برس خلیفہ رہا۔ پھر ۳۷۰ھ میں ہارون الرشید خلیفہ ہوا اس زمانہ میں عبداللہ بن الحسن بن الحسین بن علی نے ہارون کے مظالم سے تنگ آکر مقابلہ کی تیاریاں کیں، غرض کہ عباسیوں کا دور بھی سادات کے لیے موجب عتاب و تکلیف ہی رہا ہے۔

مکہ میں خلیفہ کا ایک والی آیا۔ اس سے عمائدین قریش نے
بحران کی گورنری | امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق سفارش کی کہ یہ شخص بڑا قابل عالم، مدبر، مفکر اور سیاست کے اصول کا ماہر ہے۔ اس نے کوئی سرکاری خدمت اس کے سپرد کی جائے چنانچہ پہلے آپ ایک معمولی عہدے پر متعین کیے گئے زماں بعد آپ کی خداداد قابلیت و حسن کارگزاری کا جب نام شہرہ ہوا تو حسن خدمات کے صد میں ترقی دے کر آپ کو بحران کا والی بنا دیا گیا۔ بحران میں ابو حارث بن عبدالمدان اور موالی ثقیف وہاں کے والی کو رشوت دیا کرتے تھے اور وہاں کا والی ہمیشہ ان کا لحاظ کرتا رہتا تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ کو بھی یہ نذرانہ پیش کیا گیا۔ آپ نے انکار کر دیا اور مقدمات کے فیصلے بغیر کسی اثر کے آپ فرماتے رہے۔ آپ کا مقدمات میں بطریقہ بھی تھا کہ بطور پنچایت وہاں کے سات معتمد اشخاص کی ایک کمیٹی بنا دیتے اور ان کے معمولی نزاعات کا خاتمہ اس کمیٹی کے ذریعہ ہو جاتا۔

آزاد فیصلوں نے وہاں کے لوگوں میں گرانی پیدا کر دی اور وہ مکہ میں درپردہ

سازشیں کرنے لگے۔

گرفتاری اور رہائی

یمن میں امام شافعی رحمۃ اللہ کا بڑا اثر تھا۔ اور یمن کے آس پاس کے افراد آپ کی طلاقت لسان احسن بیان قرب استدلال خوش خلقی، عالیٰ نسب اور جامع العلوم ہونے سے بے حد متاثر تھے۔ آپ دوسرے عمال کو بھی ہمیشہ رشوت نظم، اجانب داری اور کسی اثر کی وجہ سے فیصلے کرنے سے روکتے رہتے تھے۔ درپردہ ایسے بد نفس عمال بھی آپ کے خلاف سازشوں میں حصہ لیتے رہتے تھے۔ مطرب جو ایک عامل کی حیثیت رکھتا تھا۔ اس نے بصیغہ راز ہارون الرشید کو ایک عریضہ لکھا کہ اگر آپ یمن کی خیر چاہتے ہیں تو محمد ابن اور یس شافعی کو نکالیے اور سزا دیجئے۔ اس شخص کو یہاں بڑا اثر ہے۔ اور ہر ملک میں سادات کا خاندان پھر خلافت کا خواب دیکھ رہا ہے اور شافعی چونکہ خود ہاشمی ہے اس لیے قرینہ یہ ہے کہ ان کی اعانت بھی درپردہ سادات کو حاصل ہے۔ یہ خط جب ہارون رشید کو پہنچا تو وہ آپ سے باہر ہو گیا۔ فوراً میر منشی کو بلوایا اور حماد بربری کے نام بصیغہ راز فرمان لکھوایا کہ محمد ابن اور یس شافعی اور تمام سادات کو گرفتار کر کے فوراً دارالخلافہ بھیج دو۔ چنانچہ حماد نے فرمان پہنچتے ہی تحصیل کی تمام سادات کو مع حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ گرفتار کر کے رقبہ ہارون رشید کے پاس بھیج دیا۔ رشید نے حکم دیا کہ دس دس سید روزانہ قتل کرتے رہو۔ چنانچہ رشید کے سامنے روزانہ دس شہید کئے جاتے۔ ایک دن آپ کی باری آئی۔ آپ نے ایسی موثر اور پُر در تقریر فرمائی جس سے رشید کانپ اٹھ اور اس نے آپ کے قتل کے حکم کو منسوخ کرتے ہوئے آپ کو حراست میں رکھے جانے کا حکم صادر کیا۔ اسی اثنا امام شافعی کے ایک علمی مباحثہ کی تفصیل خلیفہ ہارون رشید کے گوش گزار ہوئی۔ ہرثمہ بن اعین کا بیان ہے کہ ہارون رشید تکیہ پر سر رکھے بیٹھا ہوا تھا۔ جس وقت اس نے امام شافعی کے دلائل سنے تو اٹھ کر بیٹھ گیا اور اس مقترب

شخص سے کہا اس کو پھر سناؤ، پھر سن کر کہنے لگا، واقعی محمد بن ادریس محمد بن حسن سے
 زیادہ عالم ہیں، ہر شے سے کہا پانچ سو دینار شافعی کو نذر کرو۔ اور ان کو حراست سے پھوڑ دو
 ہر شے بن اعمین نے اپنی طرف سے پانچ سو دینار ملا کر ایک ہزار دینار امام شافعی کے نذر
 کیے اور پیام پہنچایا کہ خلیفہ آپ کی قربت استدلال و تبحر سے بے حد خوش رہا اور آپ پر سے
 نگرانی اسخادی گئی۔

شان استغنا جلال علم وقار و تمکین عزیمت استقامت

ہر اچھے کام کرنے اور برائی سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ضمیر کا احساس بیدار ہو اور دل میں خیر و شر کی تمیز کے لیے خلش ہو یہ تقویٰ ہے۔ پھر اس کام کو خدائے جل جلال والا کرام کی رضا مندی کے سوا ہر غرض و غایت سے پاک رکھا جائے یہ "اخلاص" ہے اور اس کے کرنے میں صرف خدا کی نصرت و حمایت پر بھروسہ رہے تو یہ "توکل" ہے۔ اس کام میں رکاوٹیں اور دقتیں پیش آئیں یا نتیجہ میں تاخیر ہو تو دل میں استقامت ہو اور خدا سے اس نہ ٹوٹنے پائے اور اس راہ میں اپنے بُرا چاہنے والوں کا بھی بُرا نہ چاہا جائے یہ "صبر" ہے۔ اور اگر کامیابی کی نعمت سے سرفرازی ہو تو اس پر مغرور ہونے کے بجائے اُس کو خدا کا فضل و کرم سمجھتے ہوئے اور حبیم و جان و زبان سے اس کا اقرار کیا جائے اور اس قسم کے کاموں کے کرنے میں اور بھی زیادہ انہماک ہو یہ "شکر" ہے۔

اس تمہید کے بعد یہ دیکھنا چاہیے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ میں یہ تمام صفات ایمانی بدرجہ اتم موجود تھیں۔

آپ خود ہی فرماتے ہیں کہ میں نے بیس سال سے کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ میں نے طمع و لالچ کو کبھی پاس نہ آنے دیا۔ اس کی بدولت مجھے ہمیشہ آرام پہنچا۔ اور اسی وجہ سے ہمیشہ میری عزت و ذلت سے محفوظ رہی۔ فرمایا کرتے تھے کہ حرص و طمع وہ برائی ہے جس سے نفس کی دنائت پوری طرح ظاہر ہوتی ہے۔ خصوصاً ایسی حرص جس میں بخل کی آمیزش بھی ہو۔ اسی کو عرب "شح" کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں اس کی بُرائی متعدد جگہ آئی ہے۔ فرماتے تھے خانگی زندگی کی ناگواری زیادہ تر اسی وجہ سے ہوتی ہے۔ گھر کا مالک

تقاروت

زیادہ نہیں چاہتا، اور گھر کے لوگ زیادہ مانگتے ہیں۔ شوہروں کو مال سے محبت ہوتی ہے اور بیویاں لالچ سے زیادہ مانگتی ہیں۔ اس سے خانگی معاملات میں کش مکش ہو جاتی ہے اور گھر روحانی تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ فرمایا کرتے تھے۔ قرآن کی اس آیت کو اچھی طرح سمجھو جس میں مسلمانوں کا وصف یہ ہے کہ دوسروں کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر مقدم رکھتے ہیں۔

وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُؤْثِرْ عَلَىٰ نَفْسِهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ (حشر)

اور اپنے ادب (ادروں کو) مقدم رکھتے ہیں اگرچہ خود ان کی ضرورت ہو اور جو اپنے جی کی لالچ سے بچا گیا وہی کامیاب ہیں۔

ہارون رشید نے ایک مرتبہ بے حد اصرار کیا کہ آپ جس شہر کو پسند کریں میں وہاں کا قاضی مقرر کروں جو آپ دیا مجھے تو اس عہدے سے معاف ہی رکھئے۔

آپ نے فرمایا سخاوت کے معنی یہ ہیں کہ اپنے کسی حق کو یا کسی شے کو خوشی کے ساتھ بغیر کسی اکراہ کے دوسرے کو حوالہ کر دیا جائے اور اس کی یہ

سخاوت

چند صورتیں ہیں۔

اپنا حق کسی کو معاف کر دینا، اپنی ضرورت کو روک کر کسی کی ضرورت پوری کرنا۔ دوسرے کے لیے اپنے دماغ کو خرچ کرنا دوسرے کی اعانت کے لیے اپنی عورت کو خطرہ میں ڈال دینا یا اپنی جان کو خطرہ میں ڈال دینا۔ دوسروں کو بچانے کے لئے خود کو پیش کر دینا۔ فرماتے ہیں کسی شخص کو کبھی ٹکمی دنا کارہ چیز نہ دیا کرو اس کے دینے سے نفس کی بلندی زائل ہو کر دنایت پیدا ہونے لگتی ہے۔ خدا نے فرمایا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الْفُقَرَاءُ مِن طِبَابَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

اے ایمان والو! اس میں سے جو تم نے کمایا ہے اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے۔ اچھی چیزیں خرچ کرو۔ اس

ولا تيسموا الحسد منه تففقون میں سے بُری چیز کے دینے کا ارادہ بھی نہ
ولستہم بأخذیہ الا ان تغمضوا کرو، حالانکہ تم اب اس کو لینے والے
فیہ - بقہ (۳۷) بھی نہیں ہو۔ مگر یہ کہ آنکھ اس کے لینے

میں میچ لو (بند کرو)

ابتدا میں آپ تنگدستی سے بسر کرتے تھے۔ مگر تعلیم حاصل کر لینے کے بعد خدائے
کریم و رحیم نے ہر قسم کی نعمتوں سے آپ کو ممتاز فرمادیا۔ تیار اکثر خلیفہ وقت 'امرا و وزراء
اور اہل دولت آپ کو نذر پیش کرتے رہتے تھے۔ اور ہر شخص اس نذر کے قبول کرنے میں
اصرار کرتا رہتا تھا۔ ایک بار ہارون رشید نے آپ کو پچاس ہزار درہم نذر کیے ان میں سے
آپ نے چالیس ہزار غبارِ یتیمی، بیوگان اور نادار علماء پر صرف کر دیے، البوصان زیادتی
نے ایک مرتبہ چھ ہزار دینار، جعفر بن یحییٰ برکی نے ایک ہزار دینار اور پھر ہارون رشید
نے کئی ہزار دینار بھیجے۔ مگر آپ کا معمول یہ تھا کہ بسا اوقات صرف ایک چوتھائی اپنے لیے
رکھ کر باقی رات کی تاریکی میں غریب و معذور علماء و مفتادار طلباء، بیوگان و یتیمی کو
تقسیم فرما دیتے اور پھر خدا سے دعا کرتے الہی! مجھے حرص دنیا سے ہمیشہ محفوظ رکھا۔

امام مزنی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں نے امام شافعی رحمۃ اللہ سے بڑھ کر نہ کوئی کریم
دیکھا نہ کوئی سخی دیکھا، ایک بار عید کی رات تھی میں ان کے ساتھ مسجد سے گھر کی طرف چلا
راستہ میں ایک مسلہ پر گفتگو جاری رہی۔ ان کے مکان پر ایک غلام کھڑا تھا اس نے سلام کیا
اور عرض کیا کہ میرے آقا نے یہ روپیوں کی تھیلی بطور نذر پیش کی ہے اور سلام عرض کیا ہے
فرمایا میرا سلام کہہ دینا اور شکریہ ادا کر دینا۔ عین اس وقت ایک شخص آیا اور کہنے لگا ابو عبد اللہ
میرے یہاں ابھی بچ پیدا ہوا ہے۔ اور گھر میں ایک پیسہ بھی نہیں ہے۔ آپ نے وہ تھیلی فوراً
اس کو دے دی اور ہنستے ہوئے گھر میں چلے گئے۔

ایک مرتبہ عید کے دن گھر میں کھانے پینے کا مناسب سامان نہ تھا۔ آپ کی بیوی نے

کہا۔ آپ تو اپنی قوم کے ساتھ بڑی صلہ رحمی کرتے رہتے ہیں آج عید ہے اور گھر میں سامان نہیں ہے۔ اس لیے کسی سے قرض ہی منگا لیجئے۔ آپ نے ایک شخص سے ستر دینار قرض منگائے۔ فقراء اور مساکین نے گھیر لیا۔ ۵۰ دینار ان کو تقسیم کر دیئے ۲۰ دینار بے گھر میں گئے۔ ابھی وہ دینار بیوی کو دینے بھی نہ پائے تھے کہ ایک قریشی نے گھبرا کر پکارا۔ آپ فوراً آئے، پوچھا خیر تو ہے۔ اس نے رو کر اپنا حال سنایا۔ آپ نے وہ بیس دینار سامنے رکھ دیئے کہ بھائی اس میں سے جس قدر چاہو بے لوارُس نے سب اٹھا لیا اور بولا کہ ابھی تو مجھے اور ضرورت ہے۔ آپ بیوی کے پاس پہنچے اور سارا قصہ سنایا۔ بیوی نے کہا آپ یہی کرتے رہتے ہیں۔ رات بونی خاموشی سے سب سو گئے۔ صبح کو جعفر بن یحییٰ برکی وزیر ہارون رشید کا ایک قاصد آیا اور آپ کو بلا کر ساتھ لے گیا۔ جعفر نے آپ کی بے حد تعظیم کی اور آپ سے کہا کہ آج رات خواب میں ہاتھ غیبی نے مجھے آپ کا واقعہ بتایا ہے اس لیے آپ جی اب سنا دیجئے۔ فرماتے ہیں میں نے اپنا واقعہ سنایا۔ جعفر نے ایک ہزار دینار نذر کیے اور اصرار کیا کہ اس کو قبول کر ہی لیجئے چنانچہ آپ نے وہ دینار قبول فرمایا۔

فرماتے تھے کہ تواضع کا حکم اس لیے دیا گیا ہے تاکہ کوئی شخص اپنی قوت و دولت کا بیجا استعمال نہ کرنے پائے جس سے غریبوں اور غیر متطیع لوگوں کا دل دکھے۔ چونکہ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے خدا نے مجھ پر وحی نازل فرمائی کہ خاکسائی اختیار کر د تاکہ کوئی شخص کسی پر ظلم نہ کر سکے اور کسی کو کسی کے مقابلہ میں فخر کرنے کی جرات نہ پیدا ہو۔ تواضع کا مقصد معاشرتی زندگی میں خوشگوار لطافت پیدا کرنا ہے۔

آپ نے اپنے دوستوں اور شاگردوں کی تواضع کے لیے ایک کنیز کو مقرر کر رکھا تھا۔ وہ حلوا بنانے میں کمال رکھتی تھی۔ آپ اس سے حلوا بنا کر اکثر دہشتہ ملنے جلنے

والوں کو کھلاتے اور انتہائی محبت آمیز لہجہ سے گفتگو فرماتے۔ احباب کو کھلا کر بہت خوش ہوتے تھے۔ اگر کوئی شخص معمولی احسان بھی کرتا تو غلادہ شکرگزاری کے اس کے ساتھ اس سے زیادہ احسان فرما دیتے۔ اگر کسی شخص سے معمولی سی خدمت بھی لیتے تو اس کو دینی معنی اجرت عنایت فرماتے تھے۔

بالکمال اشخاص کی بڑی قدر کرتے تھے۔ ایک بار کہیں جاب سے تھے دیکھا کہ ایک شخص تیر اندازی کی مشق کر رہا ہے۔ آپ کے سامنے اس کا تیر صحیح نشانہ پہنچا آپ نے اپنی حیب سے اس کو تین دینار نذر کیے اور اظہار افسوس کیا کہ کاش اور دینار ہوتے تو میں تم کو دے دیتا۔

امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ جو آپ کے شاگرد خاص ہیں فرماتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ سے کسی نے ایک مسئلہ پوچھا۔ آپ نے جواب دے کر اس کے ثبوت میں ایک حدیث بھی بیان فرمائی۔ اس شخص نے آپ سے پوچھا کہ کیا آپ بھی اس حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ آپ کو بے حد غصہ آیا اور فرمانے لگے۔ کیا تم نے مجھے بت خانہ سے نکلتا دیکھا یا میرے گلے میں زناں دیکھی۔ جو صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ وہی میرا مذہب ہے۔

امام احمد رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ کا اصول یہ تھا۔ کہ اگر ان کو اپنے فتوے کے خلاف کوئی صحیح حدیث پہنچ جاتی فوراً علانیہ فرمادیتے کہ میں اپنے فتوے سے رجوع کرتا ہوں۔

امام مزنی و ربیع بن سلیمان اور دوسرے شاگردوں سے ہمیشہ یہ فرماتے رہے کہ میں نے جتنی تصانیف لکھی ہیں۔ ان میں تجد امکان احتیاط و حزم سے دلائل کو لکھ دیا ہے تاہم میں انسان ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ ان میں غلطیاں ہوئی ہوں۔ غلطی سے منہ تو خدا کا کلام ہے۔

اس لیے کوئی بھی مسئلہ میری کتابوں میں اگر خلاف کتاب و سنت ہو، اور مقلد اس کو دیکھو تو خوب سمجھ لینا کہ میں نے اس سے رجوع کر لیا ہے، یہ یاد رکھو کہ اگر صحیح حدیث مجھ تک پہنچے اور پھر میں اس پر عمل نہ کروں تو میری عقل میں فتور آچکا ہے۔

آپ کو کبھی اپنی رائے یا بات پر اصرار نہیں رہتا تھا، اگر کسی مسئلہ میں غلطی ثابت ہو جاتی تو فوراً رجوع فرما لیتے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ سے اکثر فرمایا کرتے تھے تمہاری نظر احادیث صحیحہ پر مجھ سے زیادہ ہے۔ اس لیے میرے قول کے خلاف جب کسی صحیح حدیث کو دیکھو تو مجھے مطلع کر دو، تاکہ اُس حدیث پر عمل کروں اور اپنی رائے کو نمایاں طور پر ترک کر دوں۔

آپ بے انتہائی پسند تھے، آپ سے اکثر مناظرات و مباحثات ہوتے دہتے تھے۔ آپ فریق کو جواب بڑی نرمی و خندہ پیشانی سے دیتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے۔ میں نے کبھی کسی شخص سے اپنی بڑائی یا اظہارِ نفیست کی بنا پر مباحثہ نہیں کیا بلکہ ہمیشہ اعلیٰ کلمۃ الحق کا مقصد سامنے رہا۔

جھوٹ بولنے سے سخت نفرت تھی فرماتے ہیں میں نے مدتِ العمر میں کبھی جھوٹی بات نہیں کہی نہ کسی معاملہ میں جھوٹی یا سچی قسم کھائی، اپنی تعانیف کے متعلق فرمایا کرتے تھے۔ خدا کرے کہ قوم ان کو سمجھے اور ان پر عمل کرے۔

بزرگوں کا ادب و احترام

کسی نے حضرت امام ابو حنیفہ کا تذکرہ کیا، فرمایا سنو۔ لوگ فقہ میں امام ابو حنیفہ کی اولاد میں کسی نے امام سفیان بن عیینہ و امام مالک کے متعلق دریافت کیا، فرمایا، اگر یہ دونوں نہ ہوتے تو حجاز سے علم حدیث ناپید ہو جاتا، جب امام مالک کا کوئی قول نقل کرتے تو فرماتے، اِذَا قَوْلُ اسْتَاذِنَا اِلَیْہِمْ سَمِعْنَاہُ اسْتَاذِہُمْ امام مالک کا قول ہے کسی نے پوچھا آپ نے امام مالک جیسا آدمی بھی دیکھا ہے، فرمایا ہماری کیا حقیقت ہے جو علم اور عمل میں ہم سے

زیادہ ہیں۔ وہ یہی کہتے رہے کہ امام مالک جیسا آدمی ہم نے نہیں دیکھا۔

صحابہ کرام کے متعلق فرماتے تھے۔ والصحابہ فوقانی کل علم واجتہاد وورع وعقل صحابہ ہم سے علم اجتہاد تقویٰ اور علم میں بڑھے ہوئے ہیں۔

ایک مرتبہ کسی شخص نے مسئلہ دریافت کیا کہ اگر کسی شخص نے کعبہ تک پیدل جانے کی نذرمانی اور پھر اس نذر کو وہ پورا نہ کر سکا تو کیا کرے۔ فرمایا قسم کا کفارہ ادا کرے اور ہم سے بہتر شخص حضرت عطاء بن ابی رباح نے بھی یہی کہا ہے۔

صبح کی نماز کے بعد طلوع آفتاب تک فقہ کا درس دیتے پھر مجلس درس حدیث کا درس شروع ہوتا۔ اس کے بعد مجلس وعظ ہوتی۔ پھر مذاکرات علمی ہوتے رہتے نظر کے بعد ادب شعر و شاعری عروض و غزلت کا درس ہوتا رہتا۔ پھر عشر تک گھر پر آرام فرماتے۔

عصر سے لے کر مغرب تک ذکر الہی میں مصروف رہتے۔

رات کے تین حصے کرتے اور ایک تہائی رات میں سوتے اور دوسری تہائی میں کتابت حدیث و فقہ اور تیسری تہائی میں قرآن اور نوافل تا آنکہ صبح صادق ہو جاتی۔ تلاوت کلام اللہ کا بڑا شوق تھا۔ یوں تو معمولاً ایک قرآن مجید روزانہ پڑھتے رہتے تھے۔ حسین بن علی کرامیسی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کے پاس تین مہینہ تک رہا۔ رات کا تہائی حصہ نوافل اور قرآن خوانی میں صرف فرماتے ہوئے میں نے دیکھا۔

محمد بن عبد اللہ بن عبد الحکیم فرماتے ہیں کہ ہم لوگ آپس میں زابدوں اور متقیوں کا تذکرہ کر رہے تھے۔ ان میں حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ کا خاص طور پر تذکرہ ہوا۔ عمرو بن بنانہ بھی آگئے انہوں نے کہا اے احباب کرام میری نظر میں تو امام شافعی رحمۃ اللہ سب سے بڑے زابد عابد اور مستقی ہیں۔ قرآن کی نشر و اشاعت میں مصروف۔ مکروہات دنیا سے علیحدہ احکام و امراد سے بے نیاز سنو۔ ایک مرتبہ میں اور حارث صالح مزنی کا غلام

امام شافعی کے ساتھ صفا پر جا رہے تھے۔ اتفاقاً حارث نے یہ آیت پڑھ دی۔ ہذا
یوم الفصل جمعنا کم والاولین امام شافعی اس آیت کو سن کر کانپ اٹھے اور زار و قطار
رونے لگے۔ ان پر خدا کا خوف غالب ہی رہتا تھا۔

ربیع بن سلیمان فرماتے ہیں کہ امام شافعی کے ساتھ حج کو گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ
ہر نشیب و فراز پر روتے تھے۔ اور یہ شعر نہایت پر درد لہجے میں پڑھتے تھے۔

النبی در لیتی وھم الیہ اہل بیت رسول اللہ میرا ذریعہ ہیں اور
وسیلتی ارجو ابان اعصی غدا بارگاہ خداوندی میں میرا وسید ہیں مجھے اُمید
بیدی الیمین صحیفتی ہے۔ کہ میرے داہنے ہاتھ میں مجھے اعمال
نامہ دیا جائے گا۔

قرآن مجید ایسی خوش الحانی و عرب کے تمام لہجے میں پڑھتے تھے کہ جب آپ امام
مہوتے تو لوگوں کے رونے کی آوازیں بلند ہو جاتیں تو آپ کو رکوع کرنا پڑتا اور جب کبھی
آپ کسی مجلس میں قرآن مجید پڑھتے تو لوگوں کی ہچکلی بندھ جاتی۔ بہت سے آدمی تو
بے خود ہو کر گر جاتے۔ امام رازی فرماتے ہیں کہ آپ کی قرأت قرآن کی سند یہ ہے۔

فتوا الشافعی القدران علی اسمعیل بن قسطنطین وکان شیخ

مکة وھو علی شبل بن عباد و معروف مشکان وھما علی

عباد اللہ بن کثیر وھو علی سید المفسرین عبد اللہ بن

عباس وھو علی سید القراء ابی بن کعب وھو علی صاحب

الوحی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

قاضی یحییٰ بن اکثم فرماتے ہیں میں نے امام شافعی رحمۃ
اللہ سے بڑھ کر کوئی عقلمند نہیں دیکھا۔ امام مزنی کا قول

فرست و ذہانت

ہے کہ اگر نصف اہل دنیا کی عقل اور امام شافعی کی عقل کو وزن کیا جائے تو امام شافعی

کی عقل سی وزنی نکلے گی۔

محمد بن الفضل البرازی راوی ہیں کہ ان کے والد فضل اور امام احمد بن حنبل جج کو گئے۔ اور دونوں ایک ہی جگہ بٹھرے امام احمد بن حنبل علی الصباح خاموشی سے حرم محترم چپے گئے۔ میں نے خیال کیا کہ شاید حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ درس میں شرکت مقصود ہوگی۔ اس لئے اتنے سویرے چلے گئے۔ میں بھی چلا اور حرم کی علمی مجلسوں میں اور حضرت سفیان بن عیینہ کی مجلس میں تلاش کیا تو نہیں ملے البتہ ایک نوجوان قریشی کی مجلس میں بیٹھے تھے۔ میں نے ان سے کہا۔ اے ابو عبد اللہ آپ نے سفیان بن عیینہ کی مجلس چھوڑ کر یہاں کیوں نشست اختیار کی۔ حارثہ وہ حضرت امام زہری و دیگر کا بدو تابعین کے ممتاز شاگرد ہیں۔ امام احمد بن حنبل نے مجھ سے فرمایا۔ چپ رہو۔ اگر حدیث بسند عالی نہ ملے گی۔ نہ سہی حدیث صحیح بسند نازل تو ملے گی۔ (یعنی ایک واسطہ اور بڑھ جائے گا) لیکن اگر عقلمندی کی باتیں میں نے حاصل نہ کیں تو پھر قیامت تک ایسا انسان نہ مل سکے گا۔ کتاب اللہ کا سمجھنے والا اس جوان قریشی سے بڑھ کر میں نے آج تک کسی کو نہیں دیکھا میں نے پوچھا ان کا کیا نام ہے۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا۔ یہی محمد بن ادریس شافعی ہیں۔

امام حمیدی یعنی امام بخاری کے استاد فرماتے ہیں کہ میں نے مکہ مکرمہ کے تمام مشائخ کو امام شافعی کی فہم و فراست، ذکاوت اور علم کی تعریف میں رطب اللسان ہی پایا۔ امام مالک رحمۃ اللہ تک یہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے پاس علم حاصل کرنے محمد بن ادریس شافعی قریشی سے زیادہ ذہین اور سمجھدار کوئی نہیں آیا۔

ابو عبید قاسم بن سلام کہتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی کی فصاحت وطلاقت لسان سے بڑے خوش تھے۔ خود امام شافعی فرماتے ہیں کہ امام مالک کے سامنے قرأت کرنے والا بڑا جری اور قابل ہوتا تھا۔ آپ نے حکم دیا کہ تم پڑھا کر و۔

میں کچھ دیر پڑھ کر خاموش ہو جاتا تو وہ فرماتے کہ نہیں۔ ابھی اور پڑھو یہ احسن قرأت و افہام تفہیم کا طریقہ ان کو بے حد پسند تھا۔

امام شافعی کی جلالتِ شان کا اعتراف | ایک بار امام احمد بن حنبل - امام اسحق بن راہویہ - امام یحییٰ بن معین مکہ مکرمہ حاضر ہوئے اور تینوں کا یہ ارادہ ہوا کہ امام عبدالرزاق محدث مکہ کے درس میں چلیں۔ جب یہ تینوں حرمِ محترم میں داخل ہونے تو دیکھا کہ ایک نوجوان مسند پر جلوہ افروز ہے۔ اور اس کے پاس ایک بھومبے، وہ نوجوان بڑی جرأت مندی سے یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ اسے اہل شام و اسے اہل عراق - مجھ سے حضور علیہ السلام کی احادیث کے متعلق جو چاہو دریافت کرو میں مطلب کر سکتا ہوں۔ امام اسحق فرماتے ہیں میں نے لوگوں سے پوچھا یہ نوجوان کون ہے بڑا ہی بے باک و جری ہے۔ لوگوں نے کہا یہ محمد بن ادریس شافعی مطلبی ہیں۔ امام اسحق نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ سے کہا چلو ذرا اس شخص سے اس حدیث کا مطلب دریافت کریں۔ مکتوا الطیور فی اوکاریم امام احمد نے فرمایا۔ اس حدیث کے معنی تو صاف ہیں یعنی رات کے وقت پرندوں کو ان کے گھونسلوں میں رہنے دو لیکن خیر میں تمہارے کہنے سے پوچھ لیتا ہوں۔ امام احمد نے شافعی سے دریافت کیا کہ اس حدیث کا مقصد کیا ہے ہم نہیں سمجھے امام شافعی نے فرما جواب دیا کہ جاہلیت میں یہ قاعدہ تھا کہ رات میں اگر کسی کو سفر پیش آجاتا تو وہ ہتھرمار کر گھونسلوں سے پرندوں کو اڑایا کرتا تھا۔ اگر وہ پرندہ داہنی طرف اڑا تو لوگ یہ سگون لیتے تھے کہ یہ سفر نیک ہو گا۔ اور اگر بائیں طرف اڑا تو وہ سگون بد سمجھا جاتا تھا۔ حضور علیہ السلام جب مبعوث ہوئے اور آپ نے ان کی یہ نازیبا حرکت ملاحظہ فرمائی تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ سنو پرندوں کو تو ان کے گھونسلوں میں آرام کرنے دو اور تم اللہ پر بھروسہ رکھو۔ امام اسحق نے فرمایا ابی امام احمد سے کہا کہ اگر تم عراق سے حجاز نیک کا سفر کرتے اس حدیث

کی توضیح کے لیے ہی کرتے تو بھی ہمارا سفر مبارک و کامیاب ہی تھا۔ تینوں ائمہ نے آپ کی جلالت شان و فہم حدیث کا اعتراف کیا۔

ایک مرتبہ آپ نے فرمایا مجھ سے جو چاہو پوچھو میں قرآن ہی سے استدلال پیش کروں گا۔ ایک شخص نے پوچھا۔ بھلا یہ تو بتائیے کہ بحالت احرام کوئی شخص کسی بھڑ کو مار ڈالے تو قرآن میں اس کا کیا حکم ہے۔ امام صاحب نے فوراً ہی فرمایا۔

بسم الله الرحمن الرحيم

مَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

خدا فرماتا ہے۔ محمد الرسول اللہ تمہیں جس بات کا حکم دیں اس کی تعمیل کرو۔ اور جس سے روکیں اُس سے باز رہو۔ پھر حدیث کی ایک سند پڑھی کہ رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرے بعد تم شیخین یعنی حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہ کی پیروی کرتے رہنا۔ پھر دوسری سند سے روایت بیان کی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بحالت احرام بھڑ کو مار دینے کی اجازت عطا فرمائی ہے۔

علماء مدینہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تو قمری مفتی حرم کا منصب جلیلہ والے واقعہ کے بعد ہی آپ کو ۱۲۰۱ھ سال

کی عمر میں فتویٰ دینے کی اجازت دے چکے تھے، واپسی مکہ پر آپ کے استاد مکہ مسلم بن خالد زنجی نے بھی آپ کو فتوے دینے کی اجازت دے دی لیکن آپ نے بنظر احتیاط حضرت امام سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ سے جو شل امام مالک رحمۃ اللہ امام الائمۃ محمد ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ کے شاگرد و رشید تھے۔ استفادہ کیا۔ امام سفیان بن عیینہ نے کئی سال تک آپ کو حدیث و فقہ و تفسیر کی تعلیم دی ایک بار انہوں نے آپ سے دریافت کیا۔ شافعی یہ بتاؤ کہ امام زہری کی روایت سے جو یہ حدیث مروی ہے کہ حضور علیہ السلام

حضرت صفیہ ام المومنین کے ساتھ مسجد سے چلے۔ راستہ میں آپ کو دو آدمی ملے آپ نے اُن سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا میرے ساتھ میری بیوی صفیہ ام المومنین ہیں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ شیطان انسان کے رگ و پے میں خون کی طرح پھرتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے۔ امام شافعی نے جواب دیا کہ حضور علیہ السلام کے پیش نظر یہ تھا کہ قبل اس کے کہ ان دو گویوں کے دل میں یہ خطرات گزریں کہ ایک اولوالعزم نبی کے ساتھ یہ عورت کیسے اور پھر دوسرے شیطان ان کے دل میں اتنا م یا سو ظنی کو پیدا کرتا۔ آپ نے اس تصور سے قبل ہی اس کو واضح کر دیا تاکہ ان کا دماغ سو ظنی میں مبتلا ہی نہ ہو۔ دوسرے اُمت کے لیے یہ طریقہ تعلیم کا تھا چنانچہ آپ کے اس ارشاد کا مقصد یہ ہے کہ میں باوجود اس کے کہ نبی ہوں۔ مگر میرے متعلق جی لوگ غلط رائے قائم کر سکتے تھے، اس لیے تم لوگ بھی ہمیشہ اس کو پیش نظر رکھو کہ تمہارا فخر و بہتان کے اسباب سے ہمیشہ خود کو محفوظ رکھو۔ چونکہ شیطان انسان کے رگ و پے میں دوڑتا پھرتا ہے۔ حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ نے فرمایا جزاک اللہ کیا نفیس بات کہی ہے اور ایسے بیان میں کہ جی خوش ہو گیا۔ اب تم فتویٰ دیا کرو۔

آپ بڑے بڑے۔ بچے ہوئے معاملات اور مسئلے آن واحد میں سمجھا دیتے تھے۔ امام احمد

امام احمد بن حنبل کی شہادت

بن حنبل رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام شافعی سے زیادہ صحیح الدماغ سریع الفہم اور مسائل کا صحیح اور مدلل جواب دینے والا کسی کو نہیں دیکھا۔ چنانچہ آپ مکہ مکرمہ میں ۲۴۱ھ تک مفتی رہے۔ پھر بغداد تشریف لائے، ہارون رشید نے آپ کو بلوایا اور فرمایا کہ آج میرے دربار میں جب سب جمع ہوں وعظ کیے آپ نے وعظ فرمایا، حاضرین مجلس کے تاثرات تو بیان سے باہر ہیں۔ خود ہارون رشید کا یہ حال تھا۔ کہ چیخ چیخ کر رونے لگا۔ وعظ ختم ہونے پر آپ کو ۵۰ ہزار درہم نذر کیے۔

ربیع و مزنی کہتے ہیں ۵۰ ہزار درہم میں چالیس ہزار علما زبا و عباد اور بیگان
 ویتامی کو آپ نے تقسیم کر دیے۔ لوگوں نے کہا۔ آپ نے اس قدر تقسیم فرما دیئے۔
 فرمایا خدا فرماتا ہے۔ دنی اموالہم حق المسائل۔ اس لیے ان بکیوں کے تعیب سے یہ
 دولت آئی تھی اور میں نے انہیں کئے نذر کردی۔ خدا نے مجھے ایک واسطہ بنا دیا
 جس کے ذریعہ سے یہ مال ان تک پہنچ گیا۔ اور میں حشر کے حساب سے ڈر رہا ہوں
 کہ آیا جو فرض ان کے حقوق کا مجھ پر عاید فرمایا گیا ہے۔ میں صحیح طور پر اس کو ادا کر رہا
 ہوں یا نہیں۔ پھر وہاں سے دو برس کے بعد آپ مکہ مکرمہ واپس تشریف لے گئے۔ مکہ
 مکرمہ میں حج سے فارغ ہو کر ۱۰۸۵ھ میں آپ پھر بغداد تشریف لائے اور چند مہینہ ٹھہر
 کر پھر مصر تشریف لے گئے۔ پھر آخر عمر تک آپ نے وہی قیام فرمایا اور وہیں مرجع
 خلافت رہے۔

امام شافعی کی فن مناظرہ میں دستگاہ

آپ کی ذات چونکہ مجازیوں اور عراقیوں کی فقہ - حدیث اور بدوؤں کی فصاحت کا مجموعہ تھی۔ اس لیے آپ مناظرہ اور خوبی تحریر میں کیٹیا ہیں۔ اور آپ کی تحریر جاذبہ نظر سے بھی بلند پایہ سمجھی جاتی ہے۔ تمام ائمہ میں تنها آپ کی ذات ہے کہ جس نے مکہ، مدینہ، یمن، نواح یمن، عراق، شام، مصر، الجزائر تک سفر کئے اور ہر جگہ علماء و فضلاء سے مذاکرات فرماتے رہے۔ صرف آپ کی مساعی جمیدہ تھیں جن کی وجہ سے ان شہروں میں لوگوں نے آپ کے اجتہادی مسائل کو تسلیم کرتے ہوئے آپ کو ناصر الحدیث - مجدد امام الائمہ مان لیا۔ آپ کے مذاکرات و مناظرات کا بیشتر حصہ توحصہ دوم میں پیش ہوگا لیکن یہاں چند واقعات پیش ہیں۔

چند لوگ آئے اور امام شافعی کے اس فتوے

پر اعتراض کیا کہ یتیم کے مال پر زکوٰۃ لازم ہے

ای یتیم کے مال پر زکوٰۃ

آپ یہ فتویٰ دیتے ہیں۔ حالانکہ قرآن میں خدا نے فرمایا ہے۔ و اقیموا الصلوٰۃ و آتوا الزکوٰۃ، یعنی نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو۔ پس یتیم اور نابالغ پر نماز تو لازمی نہیں ہے۔ پھر زکوٰۃ کس طرح فرض ہو جائے گی۔ نابالغ پر تعزیری جرم اثم کے پاداش میں حد بھی نہیں دی جاتی اور خدا نہ کرے وہ کافر ہو جائے تو حکم ارتداد بھی نہیں دیا جاسکتا اور حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے۔ تین شخص مرفوع القلم ہیں۔ نابالغ - دیوانہ اور سونے والا۔

امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا تمہارا استدلال ہی سرے سے غلط ہے۔ دوسرے تم اپنے استدلال پر عمل کرنے میں خود بھی اس کے خلاف عمل کرتے ہو۔ اب سنو اصل حقیقت شرعی یہ ہے زکوٰۃ مال پر فرض ہے۔ نہ کہ عمر پر جو نصاب شرعی ہے۔ اگر اس کو ایک سال گزر جائے تو پھر اس مال پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اور نماز بالغ پر فرض ہے تاکہ اس کو اچھی طرح طہارت و حقیقت نماز سے آگاہی ہو جائے۔ تم اپنے اصول سے بہت کر جو عمل کرتے ہو وہ بھی سنو۔

اگر کمسنی میں کسی لڑکی کا شوہر ہو جائے تو تم مثل بالغہ عورت کے اس کی نیت لازم قرار دیتے ہو۔ نادان جنایات میں نابالغ مثل بالغ کے قرار دیتے ہو۔ علاوہ ازیں تم نابالغ سے عشر وصول کرتے ہو۔ اور کہتے ہو۔ کہ یہاں احکام مثل بالغ کے ہی۔ یہ تمہاری فقہی ناجبھی ہے۔ میں تم سے پوچھتا ہوں۔ بھلا یہ تو بتاؤ کہ جب تم کہتے ہو کہ نماز و زکوٰۃ ساتھ ساتھ فرض ہوئی ہیں۔ تو اس مسئلہ میں کیا کہتے ہو۔ جس شخص کے پاس مال نہیں ہے۔ اس لئے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ کیا نماز بھی اس سے ساقط ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی شخص سال بھر تک مجنون رہے۔ تو نماز اس سے ساقط ہو جائے گی۔ اگر وہ مالدار ہے۔ تو کیا زکوٰۃ بھی اس سے ساقط ہو جائے گی۔ اگر ایک مالدار سفر کر رہا ہو اور دوران سفر میں اس پر زکوٰۃ ادا کرنے کا وقت شروع ہو گیا تو سفر میں وہ قصر نماز تو کر سکتا ہے۔ کیا دوران سفر میں وہ زکوٰۃ میں بھی کچھ قصر کر سکتا ہے۔ حائضہ سے نماز ساقط ہے۔ کیا زکوٰۃ بھی ساقط ہے یہ استدلال سن رو وہ متحیر ہوئے اور کہنے لگے کہ ابراہیم نخعی اور ہمارے کونہ کے فقہا تو یتیم و نابالغ کے مال میں زکوٰۃ کو فرض نہیں سمجھتے۔ امام شافعی نے جواب دیا سبحان اللہ ایک طرف تو امام ابو حنیفہ کا یہ قول ہے۔ کہ تابعی بھی آدمی تھے اور ہم بھی آدمی ہیں۔ ہم ان کی مخالفت کرنے کے مجاز ہیں۔ پھر تم لوگ مجھے اپنے فقہائے کوفہ یا تابعین کے اختلاف سے کیوں روکتے ہو۔ حالانکہ حدیث صحیح سے یہی ثابت ہے کہ نابالغ کے

مال میں زکوٰۃ ہے۔ کوہ کے فقہانے جواب دیا مگر حضرت عبداللہ بن مسعود کا فتویٰ بھی آپ کے خلاف ہے۔ امام شافعی نے فرمایا۔ عبداللہ بن مسعود کے مقابلہ میں لا شاذ حضور انور علیہ السلام لازمی ہے۔ علاوہ ازیں عبداللہ بن مسعود نے جو کچھ فرمایا ہے۔ اسے بھی تم غلط سمجھے وہ فرماتے ہیں۔ دلی مال یتیم سے نذا کرے بلکہ یتیم جب بالغ ہو جائے تو وہ حساب کر کے خود ادا کرے۔ علاوہ ازیں عبداللہ بن مسعود کی روایت جو تم لوگ بیان کرتے ہو اس کا راوی غیر معتبر ہے۔ میں جو کہتا ہوں اس کی دلیل صحیح حدیث ہے۔ اور چار اکابر صحابہ کا فیصلہ ہے جو یہ ہیں۔ حضرت عمرؓ حضرت علیؓ حضرت عبداللہ بن عمرؓ حضرت عائشہ صدیقہ۔

۲۔ فقہ ہے یا مذاق؟ | ایک دن فقیہ ربیعہ نے امام شافعی رحمۃ اللہ سے کہا کہ اگر کوئی شخص رمضان کا ایک روزہ قضا کرے تو اس کو بارہ روزے رکھنے چاہئیں۔ چونکہ اس مہینہ کا ایک دن اور مہینوں کے بارہ دن کے برابر ہے۔ امام شافعی نے جواب دیا کہ یہ فقہ ہے یا مذاق۔ اگر تمہارا یہی نظریہ ہے تو پھر شب قدر کی نماز اگر فوت ہو جائے تو وہ ستر مہینہ تک قضا کیا کرے۔ چونکہ لیلتہ القدر خیر من الف شتر قرآن میں ہے۔ ربیعہ خاموش ہو کر چلے گئے۔

۳۔ امام احمد بن حنبل پر اعتراض | امام شافعی رحمۃ اللہ نے ایک بار امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ سے پوچھا

میں نے سنا ہے۔ تم کہتے ہو کہ ایک وقت نماز چھوڑنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ امام احمد نے جواب دیا۔ جی ہاں۔ امام شافعی نے فرمایا۔ اگر ایسا کافر مسلمان ہونا چاہے تو کیا کرے۔ امام صاحب نے جواب دیا کہ نماز پڑھنے لگے۔ امام شافعی نے کہا کیا تمہارے نزدیک کافر کی نماز صحیح ہوگی۔ یا صحت نماز کے لیے پہلے اسلام شرط ہے۔

۴۔ ایک منظرہ کی کیفیت

فضل بن ربیع نے ایک مرتبہ امام شافعی سے عرض کیا کہ میں حسن بن زیاد لولوی سے آپ کا مباحثہ سنتا چاہتا ہوں۔ امام شافعی نے فرمایا: حسن بن زیاد مباحثہ کے قابل ہے کب۔ اگر تم اصرار کرتے ہو تو اپنے کسی شاگرد سے کہہ دوں گا۔ وہ تمہارے سامنے اس سے مباحثہ کر لے گا۔ حسن بن زیاد بلوائے گئے امام شافعی کے شاگرد نے کہا: حضرت اہل مدینہ ہمارے اصحاب کو فہرچند اعتراض کرتے ہیں۔ اس لیے میں آپ سے اطمینان حاصل کرنا چاہتا ہوں حسن نے کہا بے تکلف کہو۔ اس شخص نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بجا نماز پاک دامن عورت پر تہمت لگائے تو کیا حکم ہے حسن نے کہا نماز باطل ہو جائے گی۔ اس شخص نے کہا اور وضو حسن نے کہا وضو قائم رہے گا۔ اس شخص نے کہا اگر کسی شخص نے نماز میں قہقہہ لگایا تو کیا حکم ہے حسن نے کہا نماز اور وضو دونوں باطل ہو گئے۔ اس شخص نے کہا پاک دامن عورت پر تہمت لگانا قہقہہ سے کیا کم تر ہے فضل بن ربیع بے اختیار ہنس پڑا۔ امام شافعی سے جب تذکرہ ہوا تو فرمانے سے میں پہلے کہتا تھا کہ حسن بن زیاد گفتگو کے قابل ہی نہیں ہے یہ واقعہ ہے کہ حسن بن زیاد لولوی کو تمام محدثین ساقط الاعتبار سمجھتے ہیں۔ اور فن حدیث میں ان سے روایت نہیں کی جاتی۔ بدیں وجہ امام شافعی رحمۃ اللہ نے بذات خود ان سے مخاطبت پسند نہیں فرمائی۔

۵۔ امام محمد پر ایک اعتراض

ایک دن امام شافعی رحمۃ اللہ نے امام محمد علیہ الرحمۃ سے فرمایا: کنوئیں کی طہارت کے متعلق آپ حضرات کا عجیب حیرت ناک مسلک ہے۔ وہ یہ کہ اگر ایک چوہا کنوئیں میں گر کر مر جائے تو اس کنوئیں کا پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ تا آنکہ اس سے بیس ڈول پانی نہ نکال دیا جائے یہ آپ لوگوں کا فتویٰ خلاف قیاس جلی ہے کہ کل شے ناپاک ہو اور جب اس میں سے کچھ حصہ خارج کر دیا جائے تو باقی پاک ہو جائے علاوہ ازیں آپ حضرات کا یہ قول اور بھی

تعجب خیز ہے کہ اگر کوئی بقصد وضو کنوئیں میں ہاتھ ڈال دے تو کل کنواں ناپاک ہو جاتا ہے۔ تا آنکہ کل کنواں خالی نہ کیا جائے۔ اگر مردار یا نجاست گر جائے تو ۲۰ ذول یا ۳۰ ذول پانی نکال دینے سے کنواں پاک ہو جاتا ہے۔ مگر ہاتھ ڈالنے سے ترقیامت آ جاتی ہے۔ بھلا آپ یہ تو بتائیے کہ کیا یہ مسائل نقل سلیم کے مطابق ہیں۔

۶۔ قول رسولؐ سے استدلال۔ امام اسحاق بن راہویہ فرماتے ہیں۔ میں نے یحییٰ بن معین اور امام احمد بن حنبل مکہ میں ساتھ ہی گئے اور ساتھ ہی ایک جگہ رہتے تھے۔ امام احمد کا تو یہ معمول تھا کہ وہ اپنا اکثر وقت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں صرف کرتے رہتے اور میں امام احمد کی صحبت دیکھانی کو غنیمت سمجھتا تھا۔ ایک دن امام احمد نے مجھ سے فرمایا اے ابوالعباس تم امام شافعی کی مجلس میں میرے ساتھ کیوں نہیں چلا کرتے میں نے کہا جب یہاں امام شافعی کے شیوخ موجود ہیں جیسے سفیان بن عیینہ تو پھر ان کو چھوڑ کر ایسے شخص کے پاس جو عمر میں بھی ہم سے کچھ ہی زیادہ ہے۔ آپ کیوں بے چلتے ہیں۔ امام احمد نے فرمایا خدا تمہیں نیک و نیک عطا فرمائے۔ بہانی شافعی کا علم پھر کہاں حاصل ہوگا۔ بالآخر ان کے فرمانے سے میں ان کی مجلس میں حاضر ہوا اور دو دن سے لوگوں سے مخاطب ہو کر میں نے کہا مکہ مدینہ کے مکاتوں کا کہ یہ معمول کرنا جائز نہیں ہے۔ یہاں تک کہ امام شافعی مخاطب ہوئے میں نے ان پر بھی چند اعتراض کئے۔ جب میں خاموش ہوا تو شافعی نے مجھ سے فرمایا کیا تم مجھ سے مناظرہ کرنا چاہتے ہو میں نے کہا جی ہاں۔

امام شافعی نے فرمایا۔ سنو! خدا فرماتا ہے۔ "للفقراء الذين اخرجوا من ديارهم" یعنی ان بیکسوں کے لیے جو اپنے گھروں سے نکالے گئے۔ اس آیت میں خدا نے مکہ کے مہاجرین کو ان کے گھروں کا مالک بیان فرمایا ہے پس اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ مکہ والے اپنے گھروں کے مالک

ہیں اور بغیر

کرایہ کے کسی کو تصرف کا حق نہیں ہے۔ مالک کو حق بیع حاصل ہے اور حضور علیہ السلام نے فتح مکہ کے دن فرمایا تھا۔ من اعلیٰ بابہ فہو آمن ومن دخل دار ابوسفیان فہو آمن جو اپنا دروازہ بند کر لے اس کو امن حاصل ہے۔ اور جو ابوسفیان کے گھر میں پناہ لے اس کو امن حاصل ہے۔ اب غور کرو کہ حضور علیہ السلام نے مکہ والوں کو ان کے گھروں کا مالک ظاہر فرمایا ہے۔ اور سنو جب حضور علیہ السلام مدینہ منورہ سے مکہ تشریف لائے۔ تو کسی شخص نے آپ سے عرض کیا۔ یا رسول اللہ آپ مکہ مکرمہ میں کہاں بٹھریں گے۔ آپ نے فرمایا۔ ”ہاں ترک لنا عقیل دارا عقیل نے ہمارے لیے گھر کہاں چھوڑے۔“ (سب بیچ دیے) اب بتاؤ۔ امام اسحق نے جواب دیا۔ مگر عطا بن حسن ابومیم اور حجاجہ وغیرہم تابعین نے تو مکہ کے مکانات کا بلا معاوضہ استعمال مباح قرار دیا۔ امام شافعی نے حاضرین سے پوچھا یہ کون شخص ہے۔ لوگوں نے کہا۔ اسحق بن راحویہ فرمایا تم وہی اسحق ہو۔ جنہیں خراسان والے فقیہہ کہتے ہیں۔ میں نے کہا جی ہاں امام شافعی نے فرمایا۔ کاش تمہارے سوا اور کوئی ہوتا تو میں اس کے کان کھینچتا میں کہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا۔ اور تم کہتے ہو کہ عطا و طاؤس وغیرہ نے یہ کہا حضور علیہ السلام کے ارشاد گرامی کے سامنے ان کے اقوال کی کیا حقیقت ہے امام اسحق نے پھر سوچ کر جواب دیا کہ اچھا ان کے اقوال جانے دیجئے۔ قرآن کا اس آیت کا مطلب کیا ہے۔ سوادن العاکف فیہ والبا لدینی اس میں مقیم اور مسافر دونوں برابر ہیں۔ امام شافعی نے فرمایا۔ بھائی یہ حکم خاص مسجد الحرام کے متعلق ہے۔ امام اسحق یہ سن کر خاموش ہوئے اور پھر آپ کے فضل و کمال و تبحر کے معترف اور آپ کی مجلس میں حاضر باش رہے۔

۷۔ ایک اور بحث | امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ تھا کہ اگر کوئی مسلم غلام کسی

کافر کو امن دے دے تو وہ

امن قابل اعتبار ہے۔ اس پر آپ

دو دلیلیں بیان فرمایا کرتے تھے۔ ایک تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمانوں کا ذمہ ایک ہی ہے۔ ان میں کوئی ادنیٰ شخص بھی کسی کو امن دے دے تو تمام مسلمانوں کو اس کی تعمیل کرنی چاہیے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر غلام مسلمان کو اپنے مسلمان ہی سمجھ لیا جائے تو یہ حدیث کافی ہے۔ دوسرے حضرت عمرؓ کے زمانے میں ایک مسلم غلام نے کافروں کو امن دے دیا تھا۔ تو آپؐ نے اس غلام کے قول کے مطابق امن کو بحال رکھا۔ اس پر ایک حنفی فقیہ نے آپؐ پر اعتراض کیا کہ غلام کا خون آزاد کے خون کے برابر نہیں ہوتا۔ امام شافعی نے فرمایا۔ تمہاری زبان سے یہ بات اس لیے پسندیدہ نہیں۔ کہ تم غلام کے بدلے آزاد کا قصاص روار رکھتے ہو۔

اس مناظرہ سے اس کا اندازہ ہو جائے گا۔ کہ دوسری صدی ہجری میں فقہی مسائل میں موثر گافیاں کس طرح پیدا ہوئیں۔ اور غیر موقعہ مسائل و ران کے جوابات پر کس قدر دماغ سوزی کی گئی۔ ایک دن امام محمد رحمۃ اللہ نے امام شافعی رحمۃ اللہ سے فرمایا یہ اطلاع صحیح ہے۔ امام محمد علیہ الرحمۃ نے کہا میں ان مسائل میں تم سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ امام شافعی نے فرمایا۔ بسم اللہ شروع کیجئے امام محمد نے کہا۔ فرض کرو اگر ایک شخص نے کسی کا شہتیر غضب کر کے اپنے مکان میں رکھ لیا اور اس کی تعمیر پر کئی ہزار درہم خرچ کر ڈالے۔ پھر اُس غضب کر دہ شہتیرہ مالک آیا اور اس نے گواہوں کے ذریعے ثابت کر دیا کہ یہ شہتیر اس کی ملک ہے اور غاصب نے غضب کر کے لگا لیا ہے۔ تو ایسی صورت میں تم کیا فتویٰ دو گے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا۔ شہتیر کے مالک کو ہر ممکن کوشش سے راضی کر کے اُس کی قیمت و لواوی جائے لیکن اگر وہ اس پر کسی طرح راضی نہ ہو تو بدرجہ مجبوری حکمت اُس شہتیر کو نکال کر اس کے حوالے کر دیا جائے۔ پھر امام محمد نے دریافت کیا۔ اگر کسی شخص نے ایک کنڈی کا

تختہ غضب کر کے اپنی کشتی میں لگالیا اور جب کشتی وسط دریا میں پہنچی تو تختہ کا مالک آگیا اور اپنی ملکیت کا ثبوت پیش کیا۔ اس صورت میں کیا تم اس کشتی سے تختہ نکلوا کر مالک کے حوالے کر دو گے۔ امام شافعی نے فرمایا نہیں۔ اس جواب پر امام محمد اور ان کے شاگرد بے حد خوش ہوئے اور بس کر کہنے لگے کہ اب تمہارے پہلے قول اور اس قول میں تو بڑا اختلاف ہے۔ اچھا دوسرا مسئلہ بتاؤ۔

فرض کرو کہ ایک شخص نے ریشم کے تانگے چرائے اور اپنا پیٹ چاک کر کے اس سے اپنے زخم کے نانکے لگوائے تو اس شخص کے متعلق تمہارا کیا فتویٰ ہے۔ امام شافعی نے فرمایا کہ اس کا پیٹ چاک نہیں کرایا جاسکتا۔ چونکہ وہ تانگے اُس حالت میں نہ رہے۔ اور نہ اس کو اذیت پہنچائی جائے گی۔ اس پر امام محمد اور ان کے ساتھی اور بھی زیادہ خوش ہوئے اور کہنے لگے، تم اپنے قول پر قائم نہ رہ سکے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا۔ ذرا صبر و سکون سے میرا جواب سنئے، آپ یہ بتائیے کہ اگر وہ دھاگہ اس کا اپنی ملک ہوتا تو اس صورت میں اسے اپنے پیٹ سے اس کا علیحدہ کرنا حرام تھا۔ پھر امام شافعی نے فرمایا کہ جو تختہ کشتی میں لگایا گیا تھا۔ اگر کشتی کے مالک کا خود اپنا ہی ہوتا تو کیا وسط دریا میں اس کا تختہ کاٹنا ناجائز تھا۔ یا حرام۔ امام محمد نے فرمایا۔ حرام پھر امام شافعی نے فرمایا۔ اب بتائیے کہ مالک مکان اپنی کسی ضرورت کی بنا پر اپنے مکان کو گر کر بنانا چاہے۔ تو یہ جائز ہے یا ناجائز۔ امام محمد نے فرمایا۔ جائز ہے۔ پھر امام شافعی نے فرمایا کہ آپ امصلاح کو حرام کہیں قیاس کرتے ہیں۔ امام محمد نے فرمایا تو پھر کشتی والے مسئلہ میں تمہارا کیا خیال ہے۔ امام شافعی نے جواب دیا کہ پہلے کشتی وسط دریا سے کنارے پر لانی جائے اور مالک تختہ کو قیمت لینے پر راضی کیا جائے۔ اگر وہ راضی نہ ہو سکے۔ تو پھر اس کا تختہ نکال کر اس کو واپس کر دیا جائے۔ امام محمد نے کہا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ لا ضرر ولا ضرار یعنی کسی کو نقصان نہ پہنچایا جائے

امام شافعی نے جواب دیا کہ اُس نے تو خود ہی اپنے کو نقصان پہنچایا ہے۔ پھر امام شافعی رحمۃ اللہ نے امام محمد علیہ الرحمۃ سے دریافت کیا کہ اس مسئلہ میں آپ کی کیا رائے ہے۔ ایک شریف خاندانی شخص نے ایک حبشی کی لونڈی غضب کر کے اُس سے جماع کیا اور اس لونڈی سے کئی لڑکے فصیح و بلیغ پیدا ہو گئے۔ عرصہ دراز کے بعد اُس حبشی نے ثبوت پیش کیا کہ لونڈی تو میری ہے۔ اس میں آپ کیا فیصلہ کریں گے۔ امام محمد نے فرمایا کہ وہ لڑکے اس حبشی کی ملک قرار دیئے جائیں گے۔ تب امام شافعی نے امام محمد سے کہا میں آپ کو خدا کی قسم دے کر دریافت کرتا ہوں کہ ان دونوں میں سے کس میں زیادہ ضرر ہے آیا حبشی کے تحفہ اکھاڑنے میں یا ان لڑکوں کے غلام بنانے میں۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ چپ ہو گئے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے۔

غیر موقوفہ مسائل اور مفروضہ صورتوں سے بے حد احتیاط کرنی چاہئے۔ چونکہ یہ صحابہ کرام کی روش نہ تھی جو صورتیں پیش آجائیں۔ ان میں غور و تدبیر تفکر سمجھی کچھ کرنا چاہئے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ کا قوی یہ تھا کہ ہر کی کوئی تعداد معین نہیں ہے۔ نہ اس کی کوئی تحدید ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے لوہے کی انگوٹھی پر بھی نکاح جائز رکھا ہے اور حضرت ام سلیم نے حضرت طلحہؓ سے صرف اسلام لے آنے پر نکاح کیا تھا۔ اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ متعاقبین جس بات پر رضامند ہو جائیں۔ وہی مقدار ہر کی ہو سکتی ہے۔ چنانچہ بعض فقہوں نے جب آپ سے مباحثہ کرنا چاہا تو آپ نے

مباحثہ کے حدود کو محدود فرما کر یہ ارشاد فرمایا صرف حضور علیہ السلام کے ارشاد سے اس کے خلاف ثابت کرو چنانچہ وہ حضرات اس سے قاصر رہے۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل مدینہ قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے

امام شافعی اور امام ابو یوسف

اس مسئلہ میں الجھ رہے تھے کہ مدعی کی قسم اور ایک گواہ پر فیصلہ ہونا چاہیے قاضی

ابو یوسف نے فرمایا میں تو اس کو اس لیے نامناسب سمجھتا ہوں کہ خدا نے فرمایا ہے استشهدوا شہیدین من رجالکم یعنی اپنے میں سے دو گواہ لاؤ۔ ایک شخص نے پوچھا وہ دو گواہ کیسے ہیں قاضی صاحب نے جواب دیا کہ دو عادل مسلمان اہل مدینہ چپ ہو گئے میں نے آہستہ سے اُن سے کہا کہ اگر یہ لوگ آپ سے یہ سوال کریں کہ حقوق کے بارے میں آپ لوگوں نے ذمیوں کی شہادت کیوں جائز قرار دی ہے۔ اور یہاں آپ دو عادل مسلمان کی شرط کیوں عائد کر رہے ہیں۔ تو پھر آپ کے پاس اس کا کیا جواب ہے۔ یہ سن کر قاضی ابو یوسف نے کچھ دیر تک سر جھکا کر سوچا پھر مجھ سے مسکرا کر کہنے لگے کہ ان لوگوں کی ذہانت یہاں تک کیسے پہنچ سکتی ہے۔ میں نے کہا کہ یہ شخص صرف بے علموں پر ہی غاب آسکتا ہے امام محمد۔ امام ابو یوسف و دیگر فقہائے عراق وغیرہم بحث و مناظرہ میں امام شافعی کے حریف تھے۔ لیکن یہ تمام فقہاء آپ کی عظمت و جلالِ شان کا بھید لحاظ فرماتے تھے۔

امام محمد رحمۃ اللہ ایک دن مارون رشید کے دربار میں جا رہے تھے۔ راستہ میں امام شافعیؒ ملے۔ امام محمد علیہ الرحمۃ فوراً اپنے گھوڑے سے اتر پڑے اور خادم سے کہا کہ بارگاہِ خلافت میں جا کر اطلاع کر دو۔ کہ چونکہ امام شافعی تشریف لائے ہوئے ہیں۔ اس لیے میں حاضر نہیں ہو سکتا امام نے فرمایا۔ آپ تو تشریف لے جایئے میں پھر آجاؤں گا امام محمد علیہ الرحمۃ نے فرمایا۔ وہاں جانا اس قدر ضروری ہیں۔ جتنا کہ آپ کی تشریف آوری سے استفادہ ہے۔

امام شافعی کی شکل و شباهت اولاد و ازواج

حلیہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ میانہ قد، موزوں اندام تھے۔ ہاتھ بہت لمبے تھے۔ آپ کے شاگرد کہتے ہیں کہ گھٹنوں تک ہاتھ پہنچتے تھے۔ کسادہ پیشانی۔ چہرہ زیادہ پر گوشت نہ تھا۔ تبسم ہمیشہ نمایاں رہتا۔ بھنویں بھری ہوئی مگر علیحدہ علیحدہ۔ دانت چھوٹے مگر کسادہ۔ ڈاڑھی متوسط۔ آخر عمر میں ہندی کا خضاب لگاتے تھے۔ ناک لمبی اور اس پر ہلکے ہلکے چچیک کے نشان۔ چہرہ پر وقار نمایاں تھا۔

ازواج و اولاد ان کی ایک اہلیہ اور ایک جاریہ تھی۔ آپ کی اہلیہ حمہ حضرت عثمان کے خاندان سے تھیں۔ ان کا نسب یہ ہے حمہ بنت نافع بن عینیہ بن عمر بن عثمان بن عفان، آپ کے تین لڑکے اور دو لڑکیاں تھیں۔ دو کا بچپن میں انتقال ہو گیا۔ صرف ابو عثمان محمد رہے۔ لڑکیوں کا نام فاطمہ و زینب تھا۔ اہل و عیال سے بڑے خوشگوار تعلقات تھے۔ آپ کے مصارف ذی وسعت افراد کی طرح تھے۔ کبھی خانگی معاملات میں کوئی جھگڑا انہیں ہوا۔

مذکرہ ابو عثمان خلف اکبر حضرت امام شافعی امام محمد کنیت۔ ابو عثمان محمد بن محمد اور یں بن عباس بن عثمان بن شافع۔ جب حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو یہ مکہ میں مقیم تھے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کے یہ شاگرد خاص ہیں۔ وہ ان سے فرمایا کرتے تھے کہ میں تین ملے بلقات الشافعیۃ اکبر بنی